

فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٤ —

تيسير النحو

لعله لم يمرّ في تاريخ اللغة العربية عهد ، هو أخطر على حياتها من هذا العهد ؛ فلقد اصطلحت عابها عوامل داخلية وخارجية ، غزتها من جميع نواحيها ، وهددتها في معاقها ؛ ولولا ما ركّب الله في طبيعة هذه اللغة من القوى الحيوية ، لآلقت سلاحها ، وأرّزت إلى المساجد والمعاهد الدينية كما تأرّز الحية إلى وكرها ، وانتهت إلى المصير الذي انتهت إليه اللغات التاريخية من قبل .

فقد تحقق وكاد يكتمل ، ما تنبأ به علماء القرن التاسع عشر ، من تقدم العلوم الطبيعية ، وترعرعها ، وسيطرتها على سياسة العالم ، وإحكام الصّلات بين أجزائه المتناثية ، حتى أصبح وكأنه قطر واحد ؛ ولا ريب أن السيادة لن تعدو لغة العلم ؛ فنصيب لغة الأمة من السيادة ، تابع لمقدار حظها من العلم الطبيعي ؛ والعلوم الطبيعية كما تفرض نفسها على العالم لمكان الحاجة إلى آثارها ، كذلك تفرض لغتها التي هي مفتاح رموزها ، وكشاف أسرارها . يقول بعض شراح مذهب دارون في النشوء والارتقاء :

« والعقبة التي يقدر لها عمر أطول من سواها ، هي عقبة التفاهم ، أي اللغة ، ولكن العلوم الطبيعية نفسها — بجعلها العالم كأنه مدينة واحدة بتقريبه المسافات بينها — ستجعل التنارع شديدا جدا بين اللغات ، حتى يقضى على الكثير منها الذي لم يكن له في هذه العلوم شأن يذكر . وكأن البقاء اليوم غير مقدور إلا للغات ثلاث سيقصر التنارع في المستقبل بينها ، وهي الانكليزية والفرنسية والألمانية ؛ وكان الراجح حتى الربع الأول من القرن الماضي أن يكون الفوز للفرنسية ؛ لأنها أسبق اللغات ، وأمتها أسبق الأمم إلى المبادئ الاجتماعية الراقية ؛ لولا شيوع كتب الأدب الخيالية المجنونة ، وعلم الحقوق اللذين صرفا الأفكار الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة ، وكان ضررها على فرنسا وعلى العالم أشد

من ضرر النظريات الدينية ، التي ما كادت تتخلص من شراكها في نورتها الأولى ، حتى وقعت من ذلك في شرك أخرى أدهى وأشد . ففي القرن السادس عشر كانت إيطاليا في مقدمة الأمم في ذلك ، ثم في القرن السابع عشر إنجلترا ، وفي الثامن عشر فرنسا ، وأما في القرن التاسع عشر ، فالسابقة ألمانيا » اهـ .

فهذا أحد الأخطار التي تتهدد لغتنا الكريمة ، وهو أنكرها وأبلغها ؛ ويلزمه خطر آخر ، وهو السرعة التي تسود الحضارة الآلية الراهنة ؛ والسرعة عدوة الإعراب ؛ لأن اللغات المعربة تعتمد الفهم قبل القراءة ، بخلاف اللغات غير المعربة ؛ على أن اللغة آلة البيان والإفهام ، فإذا توفقت على الفهم ، انعكس الحال . وعلماء اللغات يذكرون أنه ليس في لغات العالم ما هو معرب إلا الألمانية ، والحبشية ، والعربية ، ولكن أولاهن في نهاية الطريق إلى التخلص من الإعراب ، وهي بذلك حق جديرة ، بعد أن عرفت منزلتها بين أمم العالم .

يضافر السببين الآتين ، ماركب في طبائع الضعفاء من تقليد المتغلبين ، والفناء فيهم ، والإعجاب بكل ما يحيط بهم من عادات ، وأزياء ، وآداب وفنون ، وغيرها ؛ وفي كل أولئك إضعاف للناحية العنصرية ، التي أهم مشخصاتها اللغة ؛ ولأمر ما ، قالوا : حياة الأمة بحياة لغتها .

لقد دخل اللحن على العربية الفصحى ، أول عهد العرب بالفتوح الإسلامية ؛ وبقيت الدواوين بلغة البلاد المفتوحة أمدا طويلا ؛ وتسلبت غير العرب من الديالم والأتراك وغيرهم على الممالك الإسلامية ؛ ونقلت الدواوين إلى التركية إبان العهد العثماني ، ولكنه بقي للغة مع كل أولئك سلطانها المتغلب ، يرفع لواءه الخلفاء والولاة والأمراء ، والآداب والدين . فاما في هذا العهد ، فإن طغيان العلم الطبيعي ، وآثار العلم الطبيعي ، تعصف بالعزائم الصادقة ، التي تنطوي عليها نفوس ملوك الاسلام ، ورجال الممالك الإسلامية ، وعلمائها وأدباؤها ؛ وعذرهم في ذلك قائم ؛ فإن المدرسة ، والمسرح ، والسوق ، والمنزل ، والنادي ، كل أولئك قد طغى فيه اللون الغربي الوافد ، على كل لون سواه . ومن هنا كانت مهمة الجامع اللغوية ، من أشق المهام ، وأعظمها خطرا ، وكان النجاح المرجو منها محدودا ، لأن آفات اللغة العربية ، تسير في أنحاء العالم في إثر الحاجة الطبيعية ؛ فأما عمل الجامع اللغوية ، فإنه متكلف مدفوع بقوى غير طبيعية ، ولا قوية ؛ ولعل أفضل ما فيها إحياء شعائر اللغة ، والقيام على نهر من ثغورها ، وهو بيئة الخاصة ، ثم الانتفاء من مذلة الاستسلام ، وإلقاء السلاح ، بالدفاع عن حومة مجد العربية ، ولسان الاسلام ، حتى الرمق الأخير .

لما ظهرت فكرة « تيسير النحو » ، انقسم الناس بإزائها إلى قسمين : ذهب قسم إلى أنها

أول خطوة الى التخلص من إعراب اللغة العربية ، باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية ، على طريقة الدولة التركية ، وهياهم لهذا الفهم ما قدمت من أسباب ؛ ثم شجعهم عليه ، خطبة خطبها وزير المعارف الذي كان تيسير النحو من إصلاحاته ، رعى فيها الى بعض ما شرحت آنفا ، من عسر القراءة باللغة العربية ، عسراً يوقع في الإلباس والضلال ؛ فمادة « علم » مثلاً ، يحتمل أن تقرأ : عِلِّمْ ، وَعَلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وعِلِّمْ . الخ .

وذهب آخرون — وأنا أولهم — الى أن الغاية من هذا التيسير نبيلة ، والقصد حسن ، والثمره أقرب وأنضج ، من ثمرات طريقة التطويل التقليدية ، التي اشترعها أبو علم الاجتماع العلامة ابن خلدون ، وتابعه عليها الأزهر والمدارس ، منذ كان التدريس ، وكانت المدارس .

ووجهة النظر في تيسير النحو ، تَجَمُّلٌ في الاكتفاء من النحو وقواعده بالقدر الذي لا بد منه لتقويم اللسان ، كمعرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر الخ ؛ والتعويل في تمام إصلاح اللسان على الإكثار من المطالعة في الكتب الصحيحة ، حتى تتربى عند الطالب ملكة من كثرة التكرار ، وتعود النطق الصحيح ، تغنيه عن قواعد النحو وتطبيقها إذا قرأ ، وإذا كتب . وعلى الرغم من جمال هذا المنتج ، واحترام هذا الرأي ، فإن الشطر الأول منه باطل ، والشطر الثاني نظري ؛ وقد كفانا الاستدلال على بطلان الشطر الأول ، أبو عثمان الجاحظ ، إذ يقول في كتابه « الحيوان » : « قال الخليل بن أحمد : لا يصل أحد من علم النحو الى ما يحتاج إليه ، حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه . قال أبو شيمر : إذا كان لا يتوصل الى ما يحتاج إليه ، إلا بما لا يحتاج إليه ، فقد صار ما لا يحتاج إليه ، يحتاج إليه » . اهـ

فأما أن الشطر الثاني نظري ، فذلك ما يكرره الواقع المحس ، إذ لو كانت كثرة المطالعة في الكتب الصحيحة كافية في تقويم اللسان ، لكان الأزهر وفروعه ، كدار العلوم ، ومدارس المعلمين الأولية ، أغنى المعاهد عن دراسة النحو ، والتعمق فيه ، لأن طالب هذه المعاهد لا يدخلها ، إلا وقد حفظ القرآن الكريم ، حفظاً مجوداً ؛ وأثر القرآن في إصلاح اللسان ، أبين من أن يشرح ؛ فإذا دخلها كان هجيراً المطالعة في كتب تلتقى كلها في صحة التراكيب ، وسلامتها من الخطأ العربي ، وإن اختلفت أساليبها ، واضطرب حظها من الفصاحة والبلاغة . وجميع ما يدرس في هذه المعاهد من غير العلوم الشرعية واللسانية ، قد روعى في كتبه وفي دراسته تلقيناً وتلقياً ، التعريب الى أرقى حد مستطاع . ومع كل أولئك ، فإن أحداً لا يستطيع أن يقول : إن الأزهرى ومن في حكمه في غنية عن دراسة النحو ، أو عن التعمق فيها ؛ ليس لمكانه من القيام على الشريعة واللغة بحسب ، بل لحاجته إليه إذا خطب ، وإذا كتب ، وإذا قرأ أيضاً ؛ ومنكر ذلك جاحد للمشاهدات .

وإذا كان هذا حال الأزهر وما في حكمه ، فما ظنك بالمدارس المدنية ، والحال فيها جد مختلفة

عن حال الأزهر ؟ فالطالب يدخلها خلوا من المعلومات ، إلا قليلا من مبادئ القراءة والحساب ؛ ودروس اللغة العربية فيها محدودة ؛ ودروس الدين تعطى على سبيل البركة ١ ولغة مدرسي العلوم الأخرى لا هي عربية ، ولا هي سريانية ؛ أما مدرسو اللغات الغربية ، فالويل للطلاب الذي ينطق عندهم بغير لغة الدرس ؛ قد يتنزل دارس اللغة العربية ، فيخاطب طلبته بالعامية ، ويناقشهم بالعامية ، فأما دارس اللغة الغربية فلا يتساهل ، ولا يتنزل .

زارني في إحدى مدارس الأوقاف الملكية ، المغفور له صالح مجدي باشا المستشار ؛ فسألني عن حال اللغة العربية والدين في المدرسة ، فلم أحمدهما ، وعللت ذلك : بأن اللغة تراجمها اللغات الأجنبية ، والعلوم التي لا يلتزم مدرسوها النطق الصحيح ؛ وبأن الدين يدرس إضافيا . فأجابني - أعذق الله عليه فيوض رحمته - بقوله : لا - يا أستاذ - ليس ما ذكرت هو السبب في ضعف اللغة والدين ، وإنما سببه ضعف الروح المعنوي في نفوس مدرسي اللغة والدين ؛ ولو أخلص المدرس ل لغته ودينه ، كما يخلص المبشر الأجنبي ، لوجد السبيل إلى تقويتهم وغرسهما في النفوس مهاداً ميسوراً . إن الرغبة أساس الانتفاع العلمي ؛ وعلى حسن حيلة المدرس تتوقف وسائل الرغبة ؛ ولو أنني كنت مدرسا مكانك ، لالتزمت الأسلوب الصحيح ، ولقصرت التمثيل في دروس اللغة والدين والتاريخ وما إلى ذلك ، على القرآن الكريم والحديث الشريف ، ولظفرت بتوجيه التلاميذ توجيهاً عربياً دينياً من حيث لا يشعرون ، من غير استظهار بمنهج ، ولا استعانة بقانون . فلم أحر - والله - جواباً ؛ ولا وقفت موقفاً كنت فيه أضعف من ذلك الموقف !

بيد أنه مما لا يرتاب فيه ، أن التعليم أصبح آلياً بحتاً ، وأن الرغبة أصبحت تابعة للإيجاب والإلزام ، أو بعبارة أصح : قامت رهبة القانون فيه ، مقام الرغبة في التكميل النفسي ؛ ورائت ضرورات الحياة وقسوتها وتسكليفها على قلوب المدرسين ، فقامت حائلاً صفيقاً دون الإخلاص للمهنة ، الذي هو سبيل الافتنان في العرض ، والاحتياط في التلقين ، والتفاني في الوصول إلى تربية الملتكات الكنفيلة بالوصول إلى الغايات المبتغاة من العلم والتعليم ؛ فكل تيسير يشترع في كل ما أوجبه القانون ، مؤرّة - بلا جدال - إلى التجمل والتخفيف من بعض العبء حسب ؛ وليس معناه في نظر طالب اليوم ومدرس اليوم ، تحويل باب آلي من أبواب العلم ، إلى نحو عملي ، قد يكون أعسر البابين ، وأشق العملين . فلتنبق الواجبات - إذاً - والرسوم ، إلى أن تخلص القلوب ، وترقى الفهوم ؟

كلية اللغة العربية
عبد الجواد رمضان

دراسة البحث الحية متبوعاً

النقود وسيلة المبادلة

الاسلام دين جامع لكل المقومات الاجتماعية ؛ ومن أهم تلك المقومات انتظام الشؤون المالية ؛ وفي الفقه أبواب كثيرة تبحث في الثروة العامة وطرق توزيعها بين الأفراد ، وجبايتها لمصلحة الدولة ؛ فوإن كان كل ذلك لا يتوقف على التبسط في معرفة تاريخ التعامل بالنقد وبالأوراق المالية ؛ فإن الامام بحركة النقد ، وخاصة في هذا العهد ، مما يحتاج اليه المشتغل بالفقه الاسلامي حتى لا يكون أجنبيا عن حركات التعامل الاقتصادية . وللإسلام ناحية لا يجوز إغفالها من التعاون ، وهذا لا يمكن معالجته إلا بدراسة ما يتصل به من قريب وبعيد من الشؤون .

لهذا كله نرى أن البحوث الاقتصادية ليست ببعيدة الاتصال بالاسلام ، بل هي من أخص ما تجب العناية به ، ولنتكلم اليوم في النقود :

كان الناس في بدء حياتهم يعيشون على ما تنتجه أرضهم ، أو يستبدلون محصولات الآخرين بمحصولاتهم للحصول على ما ينقصهم من الحاجات .

ولما نما عددهم ، وظهرت لهم صعوبة المقايضة وتعقدها ، اضطروا الى اختيار شيء ينسبون اليه قيم السلع المختلفة ، واتفقوا على أكثر الأشياء بروزا في مجتمعاتهم التجاري ، فاختاروا الأرز في اليابان ، والشاي في وسط آسيا ، وكتل الملح في أفريقيا الوسطى ، والفرو في الشمال من أوروبا . وأخيرا اهتموا الى المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس ، واستعملوها كوسيلة للمبادلة لما تمتاز به من صفات كيميائية وطبيعية جعلت لها التفضيل على سائر السلع .

فالفضة والذهب غير قابلين للتلف ولا الصدأ ، ويسهل حملهما مع كبر قيمتهما بالنسبة لوزنهما ، فإن متوسط ما يستطيع الإنسان أن يحمله فوق ظهره هو ٦٥ رطلا ، وإن ٦٥ رطلا من الفضة تساوي ٢٢٠ جنيتها ، ومن الذهب ٧٠٠٠ جنيهه . ومن مزاياها دوامها لمدد غير محدودة ، فلا تختلف قيمتهما من وقت لآخر . وعلاوة على ذلك فانهما لا يوجدان في الطبيعة بالكثرة التي تغير من قيمتهما .

كان الناس يستعملون ذينك المعدنين في معاملاتهم في العصور الأولى في شكل سبائك بدون دمجها ، وكان ذلك يترك لهم فرصة للسرقة والتلاعب في وزنها ، فضلا عما كان يلاقيه

التجار في كل صنفقة من العنت الناتج عن وزن النسب المتفق عليها من المعدن ؛ وكلما زادت لديهم الصفقات واختلفت ، اتضح لهم صعوبة تلك الطريقة وعقمها .

ولما أصبح استخدام المعادن كوسيلة لتسهيل المبادلات عادة بين الناس ، اتفقوا على تحديد وزن عام من المعدن لكل نوع من السلع ضمنته الهيئة الحاكمة ، فاتخذت بذلك المسألة النقدية صبغة رسمية ، وقسمت السبائك الى قطع صغيرة ، وأصبحت تعد بعد أن كانت توزن ؛ ثم تولت الحكومات المتمدنة دمغها وضربها عملة ، وجعلتها مستديرة ولها شرشرة ، وطبعت على أحد وجهيها رمزا للمملكة ، وعلى الوجه الآخر قيمتها الاسمية المحددة لها . ويقال إن أول من ضرب النقود ملك ليديا في آسيا الصغرى حوالي سنة ٧٠٠ أو سنة ٦٥٠ قبل الميلاد . وتوجد عينة من نقوده في المتحف البريطاني ، وهي مصنوعة من مخلوط من الذهب والفضة يسميه اليونان اليكترون ، وهي في شكل البيضة ، وعليها علامات .

واستمر اهتمام أولى الأمر بمسألة النقد ، واحتفظت الحكومات لنفسها بحق ضربه ، واعتبرت قيام الأشخاص بذلك العمل جريمة تعاقب عليها أشد العقاب . ويرجع تاريخ هذا الاحتكار الى رغبة الأمراء والملوك في المصور الأولى في الاستئثار بالربح الناتج من سك النقود ، ولحرص الحكومات المتمدنة في المصور الحالية على السهر لضمان وحدة مقياس المبادلة . والعملة لا تضرب من المعدن وهو نقي ، لأنه وهو في هذه الحالة لا يتحمل كثرة الاستعمال التي يقتضيها تداول النقود ، لذلك تضاف اليه نسبة مثوية من النحاس تحددتها الحكومة لتكسبه الصلابة اللازمة .

وتقدمت المدنية ، وتطورت الصناعة والزراعة ، وتنوعت المنتجات ، واتسع نطاق المعاملات التجارية ، وتعددت الحاجات ، واختلفت قيم السلع ، ولزم الحال أن يشمل نظام النقد عددا كافيا من قيم مختلفة من العملة تنفق ومطالب الحياة اليومية ، حتى إنه أصبح من المنعذر قصر العملة على الذهب أو الفضة ، لأن ذلك يقتضى أن تصبح بعض القطع صغيرة ورقية جدا لدرجة تجعل من الصعب تداولها بين الناس ؛ لذلك استعملوا نقودا مساعدة من معادن أخرى ، كالنيكل والبرونز ، لتقوم بحاجة المبادلات الرخيصة .

وازدادت أهمية التجارة الدولية ، وهي تقوم على واردات وصادرات من وإلى الخارج ، ولا تقبل الدول في الدفع ثمنها لبضائعها غير الذهب أو الفضة ، لذلك احتفظت الحكومات والبيوت المالية بكميات كبيرة من المعدنين لاستخدامها في سداد ديونها الناشئة عن التجارة والصناعة . ولما كانت النقود المساعدة من النيكل والبرونز لا تكفي كل حاجات المبادلة الداخلية ، ولا يرغب الناس في حمل كمية كبيرة منها لثقائها ، استعملت الحكومات في التعامل الاقليمي نقودا ورقية منحتها صفتها النقدية بقوة القانون والاتفاق العام .

والنقود الورقية ليست جديدة في التداول ، فان ماركو بولو الرحالة الاوربي الذي اشتهر

في القرن الرابع عشر، جاء بكمية منها من الصين، ولكن لا يعرف بالتدقيق من الذي اخترعها. والنقود الورقية لا تستعمل إلا في البلد الذي يخضع للقانون الذي أوجدها وحدد قيمتها، على عكس النقود المعدنية فإن قيمتها واحدة في كل مكان، وبذلك يقبل تداولها في كل البلاد المتقدمة. هذا، ومن جهة أخرى فإن النقود الورقية ليست لها قيمة تجارية في ذاتها، لأنها تقوم على إدارة المشرع، ولذلك فإن القانون الذي خلقها يمكنه أن يبطلها، وإذا أبطلت فلا يبقى في يد صاحبها إلا قطعة ورق لا قيمة لها، على عكس النقود المعدنية، فإن لها قيمة ذاتية تجارية، فإذا أبطل القانون اعتبار المعدن كنقد، فإن مالك العملة لا يفقد كل شيء، بل تبقى في يده قيمة النقد المعدنية.

ولما كان الغرض من النقود هو تبسيط مسائل المبادلة، فإن الناس دائماً يفضلون أسهل وسيلة لإدراك هذه الغاية، لذلك أقبلوا على النقود الورقية لأنها أخف وأيسر في الحمل من النقود المعدنية. ثم تطور نظام التعامل بالورق النقدي واخترعت الشيكات، وهي عبارة عن أوامر بالدفع يأمر بها صاحب الشيك البنك، ويسمى المسحوب عليه، بأن يدفع إلى وتحت إذن أي شخص، وهو المسحوب له، مبلغاً من المال هو قيمة الشيك. وكان ذلك نتيجة لانتشار نظام البنوك واحتفاظ رجال الأعمال والمنتجين وكبار التجار والملاك برصد كبيرة من أموالهم في البنوك. فإذا اشترى أحدهم من الآخر بضاعة فبدل أن ينقده ثمنها لها، وهذا يقتضى ضياع وقت ومصاريف في عد النقود وفرزها ونقلها وتسليمها، فإن المدين (المشتري) يعطى الدائن (البائع) شيكاً على البنك تحت إذنه، أي يترك له حرية تحويل الشيك لمن يريد، فانه بذلك يستطيع تسديد دين عليه لآخر، وهذا يمكنه تحويله لدائن له، وهكذا ينتقل الشيك من يد إلى أخرى، وهو يمثل مبلغاً من المال مرقوماً على وجهه ومحفوظاً في البنك، فإذا انتهى الأمر إلى دائن أو بائع وأراد سحب قيمته، فانه يرسله إلى البنك الذي يقوم فوراً بالسداد. وانتشرت طريقة التعامل بالشيكات في البلاد التجارية، وخصوصاً إنجلترا، على عكس ما يتعمى الفرد ويسعى إليه من الإكثار من حيازة النقود لتتسع ثروته، فإن الأمة في مجموعها لا ينبغي لها أن تزيد كمية النقود عن القدر اللازم لحاجة التبادل التجاري الذي يتوقف لديها على قدرتها الإنتاجية وثروتها الزراعية والمعدنية، لأنها لو زادت عن هذا القدر فإن قيمتها تنخفض، وترتفع في مقابل ذلك قيم السلع المعروضة للبيع بالنسبة لها، وبذلك ترتفع أسعارها. ويغلب حدوث هذه الظاهرة في زمن الحرب حيث تكون الحكومات في حاجة إلى النقود لتدفع بها أثمان الأدوات والمهام الحربية، فتحفظ بما لديها من المعادن النفيسة لشراء الذخائر والأسلحة من الدول الأجنبية التي لا تقبل ثمنها لهذه الأشياء غير الذهب أو الفضة، فتلجأ إلى وسيلة إصدار الأوراق المالية دون أن يقابلها رصيد من الذهب، وإنما

تكتسب صفة النقد بقوة القانون ، وتستعملها الحكومة في دفع الممايا والمرتبات وسداد ديونها الداخلية ، وتفرض التعامل بها في المبادلات المحلية . وكلما استنفدت الحكومة جزءاً من المعادن النفيسة في تجارتها وديونها الخارجية وأرادت سحب ما يوجد في السوق الداخلية من نقود معدنية ، فإنها تزيد كمية هذه الأوراق النقدية ؛ وبذلك ترتفع الأسعار ، ويقال عندئذ إن النقود في حالة تضخم ؛ وهذا إذا استمر فانه يؤثر في حالة البلد الاقتصادية ، ويوصم سمعتها المالية بالاختلال ، فتسعى رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر فيه إلى الفرار ، ورؤوس الأموال الوطنية إلى الانكماش ، وبذلك تضعف قدرته الإنتاجية ، ويكون مهدداً بالفقر والاضمحلال ، كما كانت حالة ألمانيا بعد الحرب العظمى .

ولقد حاولت روسيا الباشفية في ذلك الوقت أن تقضى على النقد ، وذلك بالمبالغة في إصدار النقود الورقية حتى تفقد النقود المعدنية قيمتها ، وتضيع ثقة الناس بها ، ويعتادوا التعامل بالورق ، فإذا تم لهم ذلك يستبدلون التذاكر النسبية ذات الكوبونات بالنقود الورقية ، وكل فرد يأخذ تذكرة دورية بها كوبونات بمقدار ما تحدد له الدولة من اللبن واللحم والخبز والسكر والنقود والملابس والأساس والكتب والخمر والملاهي وغيرها من الحاجات اليومية ، ويمكنه استبدال هذه الكوبونات بما تساويه في المخازن العمومية ؛ وحددت الكمية من كل صنف من هذه الأشياء تبعاً لقوة الفرد العملية وقدرته الإنتاجية وحاجته المعيشية . ولكن المخازن العمومية لم يكن بها من البضائع ما يكفي هذه الطلبات ، ولذلك كان الناس يفتشون من نص القانون ويتعاملون سرا بنظام البيع والشراء القديم ؛ فكانوا يفضلون أن يبيعوا أو يشتروا سلعتهم بالنقد ، ولذلك استمرت للنقود في تلك البيئة قيمة تبادلية ؛ فلما أعلنت الحرب الحالية بدءوا يستعملون تلك التذاكر على نطاق أوسع في ألمانيا وروسيا .

وكانت قد جرت الحكومات على سنة تقضى بالاحتفاظ برصيد كبير من الذهب تجعله الدعامة التي يرتكز عليها نقدها ، وكان أكثر ما تجمع من هذا الذهب لدى الدول الرأسمالية ، لذلك قامت الدول حديثة العهد بالصناعة تحرم تصدير النقود ، وتسعى من جهة أخرى لتشجيع صادراتها ، وتخفيض وارداتها ، لتجذب إليها مقداراً من هذا الذهب ، وأصبحت كل دولة وهي ترضن بذهبها ونقودها تتبادل حاصلات ومنتجات في مقابل حاصلات ومنتجات أخرى ، وبذلك عادوا إلى طريقة المقايضة ، ولكن على أساس التقدير النقدي ؛ وحدد ذلك كمية التجارة الدولية ، واجتهدت كل دولة أن تكفي نفسها بوسائلها الخاصة ، وفرضت القيود الجمركية الشديدة ، وغابت على المبادلات التجارية الروح الحربية ، وكانت النتيجة تخرج العلاقات التجارية بين الدول ، كما نرى ذلك في السنين الأخيرة ؟

أساليب التربية والمنطق

في دعوة ابراهيم عليه السلام

كان ابراهيم عليه السلام ، أوفر الأنبياء حظاً من عناية القرآن الكريم ، والتحدث عنه ، في غير ما موضع ؛ وقد يرجع ذلك الى أنه أبو الأنبياء ، وأنه صادفه من المحن والشدائد ، ما كان غريباً في التاريخ ، وعجيباً في الحوادث ، وأن حياته كانت مزيجاً من حل وتوهم ، واضطراب نفسي ، وقلق وجداني ؛ ولم يكن ذلك الاضطراب ، وهذا القلق ، فيما يختص بسير الدعوة فحسب ، ولكنه كان مزيجاً من أساليب الدعوة ، ومن هؤلاء الذين كان يوجه إليهم وحى الله ، وكلمة السماء ، ونداء الحق .

وفي الحديث عنه غذاء خصب ، لمن يتطلب أنماطاً من أساليب التربية الحديثة ، وفنونا من جدل المنطق ، وعراك الفلسفة ؛ فإذا كان أسانذة التربية اليوم يدعون أنهم يدرسون شيئاً جديداً ، أو يتقدمون الى الناس بطرق لا عهد لهم بها من قبل ، فإن القرآن الكريم يتحدثنا أن ذلك لم يكن جديداً على الإنسانية ، ولا حدثاً من أحداث القرن العشرين !

ظهر ابراهيم عليه السلام في « بابل » ، حيث الوثنية ضاربة أطنابها ، والجهل نخم على العقول ، فلا يعرفون عن الإله إلا أنه هذا الحجر الذي ينحتونه فيعبدونه ، ولا يعرفون من العبادة إلا أنها تلك الطرق والرسوم التي يقومون بها بين يدي هذه الأصنام ، كل ذلك وإبراهيم يفكر في نفسه ، أن ذلك ضلال قديم ، وعبث بعقول البشرية ، وأنه لابد من الثورة عليه والعمل على هدمه ، الى تدبير خطة حكيمة ، ورسم طريقة مثلى !

بدأ بأبيه ، ولكن أى سبيل يسلك الى إقناعه ، وأى وسيلة يتخذها الى هدايته ؟ لجأ الى الموعظة الحسنة التي لا تجافى أدب النبوة :

« يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً . يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً . فوق قوله أسوأ موقع من قلب أبيه ، ورد عليه رداً تتمثل فيه عزة الأبوة ، وسلطان العقيدة :

« أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ، لئن لم تنته لأرجنك وأهجرني ملياً » . فلم يسع ابراهيم إزاء هذا الرفض المؤيس إلا أن يستنير كل ما لديه من عطف الابن البار ، على أبيه المتمادى في الضلال ، فلم يزد على أن قال له : « سلام عليك ، سأستغفر لك ربى إنه كان بي حفيظاً » .

هى فى الواقع دعوة جريئة من ابراهيم عليه السلام . يحارب أباه فى رزقه ، وقد كان ينحت الأصنام ليبيعهها ، ثم هو مع ذلك يحاربه فى عقيدته ، وهل يكفيه أن دما هذه الدعوة فى عقر بيته ، وهو مكلف بأن يدعو إليها جميع قومه ؟ فماذا فعل ؟ خرج الى قومه ، وصادف أن كان ذلك اليوم عيداً لهم ، يتغفلون فى باطن الصحراء ، ويغيبون عن صخب المدينة وضواها ، قالوا له : تخرج معنا الى المعبد يا ابراهيم ؟ « فنظر نظرة فى النجوم ، فقال إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين » . ولم يكن به سقم ، ولكنها وسيلة لعمل خطير اتتوى أن يقوم به ليدل على فساد الوثنية بدليل محسوس . فقال فى نفسه : أحطم هذه الأصنام ، فإذا ما رجعوا إليها وجدوها جذاً إلا كبيراً لهم ، لعلمهم بذلك يسألون أنفسهم : كيف ساع لهم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يرد عن نفسه كيذا !! فلما رجعوا ووجدوا ما وجدوا ، اشتدت حيرتهم ، واستولى عليهم الغضب ، وأخذوا يتساءلون : من ترى هذا الذى يجرؤ على أن ينالنا فى عقيدتنا ، ويهجم على آلهتنا ، ويعتدى على معبوداتنا ؟ « قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ! قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلمهم يشهدون . قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا ، فاسألوهم إن كانوا ينطقون » .

ما أحسن الحجة تفرع الجود ، والبرهان يصدم الضلالة ، والمنطق ينهات أمامه الخطأ !! ذلك هو الغلب من غير جيش جرار ، أوسيف بشار : « بل نقذف بالحق على الباطل فيسدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون » . شعروا بالهزيمة ، وأحسوا الضعف « فرجعوا الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم » ، ولكنهم لا بد أن ينلوكوا فى المنطق ، ويرتبكوا فى الجدل ، فقالوا لـ ابراهيم : « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ، وما دروا أنهم بذلك يناقضون أنفسهم ، ويقيمون الدليل على ضعف حجبتهم ، وخرج موقفهم ! « قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ، أف لكم ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون » .

هنا موقفان عجيبان : فابراهيم يتسلح بالمنطق والبرهان ، وهم يتسلحون بالتقليد الأعمى ، يسكاد كل منهم بذعن ، وقد وضع الصبح لذي عينين ، إلا أن هنالك شيئاً آخر ، هو التقليد الموروث ، وهو لا يخضع لمنطق ، ولا ينزل على حكم برهان ...

أخذوا يتهامون : هل هنالك من مخلص ؟ فلم يجدوا إلا أن قالوا « وجدنا آباءنا لها عابدين » . وكأن الوراثة دين آخر . ثم أدركهم ما يدرك المبطل المغرور : « قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين » . فجمعوا الخطب الجزل ، وأججوه حتى صار كالجسيم ، وألقوا بابراهيم بين أحضان تلك النار ، فلما خبا أوارها ، وسكن شرارها ، وجدوه حياً ، لم ينله أذى ، وهى

آية تكفى أن تجعل أعناقهم لها خاضعين ، ولكن أدرك كبيرهم النمرود ، داء الجبابة الأولين ، فأمر بالقبض على إبراهيم ، وأخذ يحاجه في ربه أن آمنه الله الملك « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » فأجابه النمرود : « أنا أحيى وأميت ، قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر » .

حجة بالغة ، ولكن أين القلب الذى يستضىء بها ، ويرجع عن غيه بتأثيرها ؟ وحينئذ رأى من حصافة العقل ، ورجاحة التفكير ، أن يتنزل الى مستواهم ، ويسير معهم ، على الطريقة التى ينسبون لها « لسقراط » طريقة خلو الذهن ، وتجاهل العارف :

« فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال اتحاجونى فى الله وقد هددان ، ولا أخاف ما تشركون به ، إلا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شئ علماء أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون » .

هذا هو إبراهيم شيخ الأنبياء ، وهذا هو الرجل الذى اعتمد على المنطق والفطرة السليمة ، والذى استعمل فى دعوته أساليب التربية الحديثة ، من الاستقراء ، والاستنباط ، والتمثيل بالبدهى المحسوس ، لتثبت دعواه ، من طريق العلم والعمل ، فيطمئن قلب من يدعوه ، إن كان الله يريد أن يهديه للإيمان . وهذا هو إبراهيم الذى بلغ من عظمته أن تنازعتة الأمم قديما وحديثا ، فرد الله عليهم ذلك كله : « ما كان إبراهيم يهوديا ، ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين » .

إبراهيم على أبر الحسب

المدرس بمعهد القاهرة

التشريع الاسلامي وأثره في الأمم

ليس بين الشرائع الوضعية منذ تواضع الناس عليها قانون يكفل بقاءه وديمومته بين الناس واجب التطبيق مطرد النفاذ ، وذلك بدهي الثبوت . فإن قانونا تمس إليه حاجة فريق من البشر ، وتستتبعه حالات معينة حفزت إليها ملائسات مجتمع بعينه ، وقضت بها ضرورة مؤقتة ، لا يمكن أن يكون أبدي البقاء ولا سرمدي الدوام ، فلكل أمة بل لكل جيل تقاليد ومراسيمه ، وعلى قدر تلك التقاليد يكون سير تلك الأمة ، وعلى هديها يجري سنها وتطبق أحكامها فيما يتصل بها من معاملات ، سواء أكانت تلك المعاملات بين العباد بعضهم مع بعض ، أو بين العباد وخالقهم ؛ والقوانين أخلاق وعادات .

لكن التشريع الاسلامي دين خالد على وجه الزمن ، لا يتطرق إليه تعديل ولا تحول ، لأنه وضع مسابراً لمرافق الناس جميعاً ، مرعياً فيه كل حالة تنصل بنظام الفرد والجماعة والأمة ، وبحكم نوعاً من التعاون في بناء هذا المجتمع ، يصل الحاضر بالماضي والمستقبل ، ويؤلف بين أجزاء هذا المجتمع ، ويجمع بين شتاته كل ما يتصل بالأخلاق وبالمعاملات العامة والتنوعية والفردية ، فهو يقيم المجتمع كله على أسس صالحة ، ويقدر لكل حالة قوامها ولبوسها ، ويدعو الناس الى ممارسة الأعمال الصالحة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإلى العقائد المعشقة بالحجة القارعة والأدلة الدامغة .

فبينما تدعو الناس الشريعة المطهرة الى تذكيرهم بعالم الجزاء ، وأن هناك ميزاناً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فلا يستغل الأقوياء ضعف الضعفاء ، فيتسلطوا عليهم ، يغصبونهم أموالهم ، ويسلبونهم أمنهم وطما نيتهم ، ويأخذون عليهم سبيل الاستمتاع بما أحل الله لهم من طيبات :

أخرج مسلم والترمذي في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت أن رجلاً جاء الى يأخذ مالي ؟ فقال : لا تعطه ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلني ؟ قال : قاتله ، فقال : أرأيت لو أنه قتلني ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلني ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلني ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلني ؟ فقال : قاتلته .

بينما تدعو الناس الى هذا إذا بها تدعوهم الى التراحم والتآزر ، وقيام أواصر الاسلام ووشائج الدين بين المسلمين مقام روابط الانساب والارحام ، فلا يظلم بعضهم بعضاً ، ولا يجوز الكبير على حق الصغير :

أخرج الترمذي وأبو داود في صحيحيهما « أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : أتدرون

من المفلس ؟ قالوا : يارسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم ، وبينما توصي الناس برعاية أحكام المجتمع ، فتشرع لهم شرعة يتوارثونها خلقا عن سلف في أحكام دنياهم ، إذا بها تدعومهم الى مراقبه الله ورعايته ، فإنهم قادمون على يوم لا ينفع فيه نسب ولا نسب ، يوم تجدد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً .

أوصت الشريعة الاسلامية في دار الابتلاء برعاية حدود المعاملات ، تلك الحدود التي أقامها الشارع بين الناس اتقاء الطغيان والجور ، والطمع وسوء الخلق ، واعتداء الأقوياء على الضعفاء ، فشرع فيما شرع من المعاملات : باب البيع والسلم والاجارة والقراض والوقف والهبة والوصية والعارية .

ثم أبان أن للانسان شهوات جامحة ونزعات طامحة ، تحذره من التردى في حفائر الرذيلة والسقوط في مهوى العار والخزي ، فشرع اجتناب الميسر والزنا والسرفعة وقطع الطريق على الآمنين والخمر ومعاقرتها والقذف في أعراض الناس والجنابة على النفس وعلى ما دون النفس . ثم ركز الاخلاق على أسس من الخير متينة ، وأصول من السعادة الأبدية حصينة ، فأفاض في الغاية من الدعوة الاسلامية ، وبلغ الناس على السنة الرسل والأنبياء ما أسجد العقول السليمة ، وأوزع النفوس الكريمة بما يعمر هذا المجتمع ويشع فيه من رحمة وطمأنينة وعدالة شاملة .

لقد جمعت تلك الشريعة السمحة بين أحكام المعاش والمعاد ، خفزت الناس الى طلب المعاش برفق وهوادة ، وبصبرتهم بعاقبة ما يجنى الحريص من حرصه ، والطامع من طمعه ، والشحيح من شحه ، والباغى من بغيه ، ثم نصبت لهم الحدود والمعالم ، وقالت : « من يعمل سوءا يجز به » « ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه » ، ثم نوهت بجزاء المحسنين في دار الجزاء والمنوبة ، فقال جل ثناؤه : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون » .

فهل رأيت أبلغ قصدا ، ولا أقوم حجة ، ولا أهدي سبيلا ، من تلك النظريات العامة الخالدة التي بعثها الله على السنة رسله وأنبيائه مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؟

عباس طه

مَعْرِضُ لَأَرْوَاحِ الْمُحْسِنِينَ
فِي إِسْلَامٍ وَالْمُسْلِمِينَ

تشهد جريدة المونيتور بأن الأصول الإسلامية تعتبر غاية في السمو ، وأن الاسلام وهب المرأة حقوقا لا تتمتع بها المرأة الفرنسية

بعد أن زال التعصب الأعمى الذى كان يحمل أهل الملل على بَهْت بعضهم أديان بعض (١) ، واستقام العقل على سمّت النقد الحرّ النزيه ، عند النخبة المتعلمة من الأمم ، بدأ مفكرو الغرب يغيرون آراءهم القديمة فى الاسلام ورسوله وكتابه ، واعترفوا بأنهم ضلّوا فى الحكم عليه تضليلا معيبا ، حتى أن أحد هؤلاء النخبة وهو الكونت هنرى دو كاسترى مؤلف كتاب (دراسات فى الاسلام وتأثرات) أتى على عشرات من أقوال المؤرخين السابقين فى الاسلام ورسوله وكتابه ، تدل على مبلغ ما كان يستولى على أولئك المؤلفين من روح التعصب الذميم ، والحد المناجج فى الصدور .

كان غير المسلمين كافة يعتقدون اعتقاداً راسخاً أن الاسلام دين بشرى صرف منتزل عن العقلية العربية ، وأنه قائم على المبادئ الجاهلية ، غرضه الأول الغزو وتدويج البلاد (٢) للحصول على المغنم سداً لنهمة القائمين به ، وأنه لم ينفذ الانسانية بشيء غير نشر الذعر في بقاع عظيمة من الارض ، حطم عمرانها ، وأباد خضراءها ، وكان شراً عليها من كل شر أصابها ، وأن واجب الأمم التي لم تبطل به أن تتألب على تخليص البشرية من ويلاته .

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون الدين قالوا هذا القول هم الذين يبرئون الاسلام من جميع هذه التهم ، ويقررون علميا أنه أسمى مظهر للعاطفة الدينية ، وأن أصوله ومبادئه تعتبر مُثلا عليا للانسانية في تمثيلها نحو كمالها المنشود ، وأنه آخى بين العقل والدين ، ووفق بين العلم والايمان ، مما نقلنا كثيرا منه نقلا عن الأستاذ الكبير الكسندر دريبر المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، كما نقلنا مثل ذلك عن كبار الفلاسفة والمؤرخين : جيبون وكارلايل الانجليزيين ، وسديو ولامرتين وجوستاف لوبون ودرووي

(۱) يقال بهتة بهتة بهتاً وبهتاناً: أى فذفه بالباطل وافترى عليه الكذب . وهو من باب قطع .

(۲) يقال دوح البلاد وديحها : قهرها واستولى على أهلها .

الفرنسيين وغيرهم من أجناس أخرى ، في تعداد أسماهم تطويل لا موجب له . وقد شاع فضل الاسلام على الأمم التي أخذت به ، وعلى الانسانية بأسرها ، بما أحدثه من انقلابات خطيرة في الاجتماع والعلم والسياسة والديانة ، حتى صارت الجرائد والمجلات على اختلاف لغاتها تردده ، وبعضها يكتب فيه البحوث الطوال حتى ما لا يصل الى المسلمين منها ، خدمة للعلم ، وتقويما للآراء في أمر جلل كهذا ، اعتبر قرونا كثيرة على خلاف ما هو عليه في الواقع .

من هذه البحوث التي تكتب في أوروبا لأهلها لا لغرض آخر ، ما نشرته جريدة (المونيتور) الفرنسية . فذكرت القرآن وقالت عنه : إنه كتاب ديني على شاكلة النوراة ، واعترفت بأنه كتاب لدين من أكبر الأديان البشرية ، وقررت أن صدوره من بلاد العرب التي لا يعرف أهلها غير قيادة الأبل يعتبر آية عظيمة .

ثم أخذت تعترف الأصول والمبادئ التي نشرها القرآن ؛ وكان مما قالت :

« القضاء والقدر على ما هو مقرر عنهما في القرآن ، يقصد منهما وجوب الخضوع للمقررات الخالدة للعناية الإلهية . ولكننا إن تتبعنا الأصول الاسلامية على الأسلوب الحرفي يتبين لنا أنهما لا يعنيان مذهب الجبر في هذا الدين . فالقول بتدخل الإرادة الإلهية في جميع أعمال الانسان ليس إلا وهماً أريد به تشويه وجه هذه العقيدة الأولية (كذا) .

« أما الأصول الأدبية الواردة في القرآن فكثيرة ، وتكشف عن سمو عقلي عظيم ، ولسنا نذكر إلا قليلاً منها على سبيل المثال : كحج الغير ، وعمل البر ، واحترام الذات ، والوفاء بالوعد ، والتسامح حيال أهل الكتاب أي اليهود والنصارى .

« وقد أوجد الاسلام إصلاحاً عظيماً في حالة المرأة في الهيئة الاجتماعية . ومما يجب التنويه به والإشادة بذكره ، أن الحقوق الشرعية التي منحها الاسلام للمرأة تفوق كثيراً الحقوق الممنوحة للمرأة الفرنسية .

« أما تعدد الزوجات الذي أصبح اليوم أخف وطأة مما كان عليه ، ولا يزال يأخذ في النقص لدى المسلمين ، فيجب علينا أن نلقت الأنظار الى شرط قرآني خاص بالزواج يحمله الناس على وجه عام ، وهو يسمح لممثل المرأة أن يشترط على الزوج عدم الزواج بأخرى ، فإذا لم يحترم هذا الشرط كانت امرأته في حل من أمرها »

(مجلة الأزهر) الفرق بين لهجة المؤلفين والكتاب السابقين ، وبين لهجة المؤلفين والكتاب المعاصرين في الاسلام ، عظيم كما يراه القارئون . والفضل في ذلك لسقوط دولة الأضاليل التي كان يروجها متحمسة الدينين في القرون الغابرة ؛ حتى إن من هذه الكتابات الدفاعية عن الاسلام ما لا يستطيع أن يزيد عليه المسلمون أنفسهم شيئاً . وكثير مما نستشهد به الآن من سمو الأصول الاسلامية وآثارها العلمية والعمرانية في العالم ، قد استفدناه من

بحوث كبار مؤرخيهم وفلاسفتهم . فقد درسوا تاريخ العلوم والصنائع والفنون ، ووقفوا على أدوار نشوتها وتطوراتها ، ووجدوا أن كثيرا منها قد اكتشفه المسلمون أو هذبوه وجعلوه صالحا لأن يستفاد منه في تحسين وسائل الحياة ، فنبهوا إلى أن مصدر ذلك المسلمون إبان نهضتهم الأولى ، فتألف من ذلك مذخور من المجد ليس لامة مثله في نظر المنصفين ، بل قالوا لولا أن المسلمين تولوا حفظ علوم الأولين بعد أن ترجوها إلى لغتهم ، وتولوها بالترقية والتهديب ، وسندوها بعلوم جديدة من مكتشفاتهم ، لبادت تلك المعارف القيمة ، ووقع العالم في ظلام بهم ، لأن مصادر تلك المعارف كانت مخترنة في دور كتب عتيقة ، وفي حالة إهمال مطلق ، ترع فيها الحشرات والهوام ، وتعبث بها الأيدي بأخذ صحفها للاستعمالات المنزلية ، كأنها أوراق مهملة لا تصلح إلا للحريق .

فجد المسلمين من هذه الناحية لا يحاكيه مجد لامة من أمم الأرض ، وقد اعترف بذلك مؤرخو الأمم غير الإسلامية كما قدمنا . وها نحن من هذه المقالة في جريدة يومية إزاء تبرئة الاسلام من تهمة كانت ملصقة بالاسلام ، ومعتبرة عنصرا من عناصر كيانه الأدبي ، كسألتى القضاء والقدر ، والمرأة والأصول القرآنية . فقد كان الكتاب السابقون يقولون إن الأصول القرآنية ساذجة لا تصلح إلا للشعوب المنحطة ، وإنها تدعو إلى التعصب الذميم وسفك الدماء البريئة ، وتحرض على النهب والسلب . وكتاب اليوم يقولون كما تقول جريدة المونيتور إنها أصول غاية في سمو ، والفرق لا يقدر بين غاية السمو وبين السذاجة والدعوة إلى الجرائم .

وكانوا يقررون أن الاسلام يقول بانحطاط المرأة ، وبأنها أسيرة في يد الرجل لتجردها عن الحقوق ، حتى بالغ بعضهم فقالوا إن الاسلام يعلم ذويه بأن المرأة لا روح لها ، وأنها لا تراث الحياة الآخرة . وقد أثبت العلم أنهم هم الذين كانوا يعاملون النساء هذه المعاملة ، فكانوا يجرمون عليهن الضحك والكلام ، ويضعون على أفواههن الأقفال . واليوم يقول كتابهم إن الحقوق المدنية التي منحها الاسلام للمرأة تفوق ما تتمتع به المرأة الفرنسية . ولا يخفأك أن المرأة الفرنسية في مقدمة نساء الأرض حرية وثقافة . وخشية أن يتوهم قارئ أننا نبالغ في القول ، ننقل له النص الفرنسي لهذه العبارة ، وهي :

Il est à remarquer que la femme musulmane a, de nos jours, une capacité juridique beaucoup plus développée que celle attribuée à la femme française .

ليست هذه مبالغة من الكاتب النبيل ولكنها الحق الصراح ، وصدوره من رجال الصحف الكبرى في أرقى الأمم مدنية ، أمر جليل يوجب التأمل والتفكير .

ننظر إلى مسألة القضاء والقدر في الاسلام ، وإلى تبرئة محرر جريدة المونيتور له من تهمة القول بالجبر ، فقد اعتمد في دفاعه على أن القول بتدخل العناية الإلهية في كل صغيرة من

صغريات الأعمال الانسانية من الاوهام التي قصد بها تشويه حقيقة هذه العقيدة الاولى ، وكان أولى به أنه يقول : إنه مع اعتقاد المسلمين أنه لا يقع شيء في السموات والارض إلا بإرادة الله وتقديره ، فانهم لم يقولوا بمذهب الجبر ، إلا طائفة صغيرة منهم ، وذلك لأنه مع هذه العقيدة أمرهم دينهم بالعمل وترك الاحتجاج بالقضاء والقدر . وقد عاب القرآن على المشركين الذين قالوا : « لو شاء الله ما أشركنا » ، وعد ذلك جهلا منهم .

فليس بين قوله تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » وبين قوله : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » ، تناقض قط . فإذا لاح لك أن تعمل عملا فإذا الذي يعرفك بأن الله يشاء أو لم يشأ أن تعمله ؟ إنك في حالة ألهم بعمل شيء تتيقظ فيك بواعث من ضروب شتى تحرضك على أدائه ، ولا تجد في نفسك ميلا الى البحث : هل يشاء الله أن تفعله أم لم يشأ أن تفعله . وإذا رأيت أنك غير مرید لعمله ، لبثت حيث أنت ولم تحرك في سبيل محاولته ساكنا . على هذه الحال جرى الناس في حياتهم الشخصية والاجتماعية ويجرون ، لافرق بين الذين يقولون منهم بالجبر ومن لا يقولون به ، ولم نر إنسانا أوى الى كسر داره ، وترك كل عمل اعتمادا على أنه مجبر على ما يفعل ، وكان أثر ذلك عليه أن تقتصر عن مساواة غيره باسم الدين ، وإن وقع مثل هذا الأمر لأحد وسئل أى آية من الكتاب تأمرك أن تفعل بنفسك هذا الذي تفعله ؟ لم يحرجوا . فالقرآن الكريم كله حض على العمل وطلب الرزق ، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ، وليس فيه آية واحدة تحض على الجود والتراخي .

وإنما كان يصح أن يكون هنالك تناقض إن كان أمر الكتاب شخصا بعينه أن يعمل عملا على حين أن الله قد قضى عليه بأن لا يعمل ، ولكن الكتاب يخاطب العالم كله جملة ، وفيهم من وفقه للعمل ومن قضى عليه بالنكول عنه . فإن كان الكتاب ينص على أن لا إرادة مع إرادة الخالق ، فإنما هو يقرر حقيقة أولية ، وهى أنه لا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه ، حتى سقوط ورقة جافة على الغبراء ، أو تحرك ذرة من ذرات الهباء .

ومن عجب أن كثيرا ممن كتبوا من الأوروبيين عن المسلمين في العهد الأخير ، عزوا تقصير أكثر الشعوب الاسلامية عن اللحاق بالأمم الراقية الى عقيدتهم في القضاء والقدر . فإن صح ما قالوه فبم يعملون سرعة نهوض المسلمين في صدر الاسلام ، وما بذلوه من الجهود الجبارة في إقامة دولتهم ، ومكافحة أعدائهم ، وتعمير بلادهم ، ورفع منار العلم ، ونشر المدنية فاضلة يتحدث عنهم المؤرخون ، ويمجدون فيهما كل يوم جديدا يعجبون به ويستنزلون عجب الناس منه ؟ بم يعملون هذه الحركات السريعة ، والأعمال المتواصلة ، والمجازفات التي تكاد لا تعقل ، حتى قيل إن كريستوف كولومب مكتشف أمريكا وجد للمسلمين آثارا في الدنيا الجديدة ؟

جمعية منع المسكرات

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون

تقرير من المؤتمر الدولي الثاني والعشرين المنعقد في فنلندا سنة ١٩٣٩

عقد مؤتمر دولي في عاصمة هولاندة لمنع المسكرات شهدته ٦٨٩ عضوا يمثلون ثلاثا وعشرين دولة ، وكان مندوب مصر في هذا المؤتمر الأستاذ الجليل أحمد غلوش الذي قام بمهمته خير قيام استوجب إعجاب المؤتمرين وتقديرهم .

في اليوم الثالث للمؤتمر دعى مندوب مصر ليتكلم في مساهمة الدولة المصرية رسميا في مكافحات المسكرات ، فنهض الأستاذ غلوش ، وأبان عن اهتمام الحكومة المصرية بهذا الأمر وإزماعها وضع تشريع يضع حدا لأضرارها ، وكان من ذلك حصر سلطة الترخيص بفتح حانات في الأحياء الوطنية في يد وزارة الداخلية ، فترتب على ذلك أن نقص عدد المحال التي تبيع الخمر من ٧٢٦ سنة ١٩٠٤ الى ٤٨٩ سنة ١٩١٧ ، وذلك رغما عن زيادة عدد السكان .

وشفع هذا بذكر اهتمام وزارة الصحة بهذا الأمر أيضا صيانة للصحة العمومية . وهي على وشك استصدار قانون يمنع بيعها بعد الساعة العاشرة ، وتحريم تقديمها لمن تقل أسنانهم عن التاسعة عشرة ، وهي تقوم بمنع بيع الخمر المغشوشة ، وبمحاكمة بائعها ، وبعدم الفشر عنها في الصحف وعلى جدران الدور . ثم ذكر أن وزارة الدفاع ووزارة المالية ورجال الدين والجامع الأزهر تحت زعامة الأستاذ الامام يعاونون من جانبهم على محق هذه الآفة . وختم خطبته بذكر المنل الأعلى الذي يضربه حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، بمنع القصر الملكي من تقديم الخمر في الحفلات .

ثم دعت لجنة نشر الدعوة الدينية في العالم حضرة الأستاذ غلوش ليلقي كلمة في الخمر من الوجهة الاسلامية ، فلبى الدعوة ، وأفاض في ذلك بما كشف من حكمة الاسلام ، وجلى عن قوة أصوله وسلامة مبادئه .

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ، تكلم مندوب مصر الأستاذ غلوش ، فشكر الشعب الفنلندي والحكومة الفنلندية باسم الشعب المصري والحكومة المصرية ، على ما لقيه من حسن الضيافة والترحيب .

ومما حصل عليه الأستاذ غلوش مما يوجب الفخر لمصر أنه كان واحدا من خمسة رجال رشحوا لينوبوا عن رئيس المؤتمر في جلساته المتوالية .

ثم ختم المؤتمر أعماله بإصدار قرار بأن يكون مكان انعقاد المؤتمر التالي سنة ١٩٤١ في فرنسا .

ولا يفوتنا أن ننوه هنا أيضا بالمذكرة التي قدمها حضرة الأستاذ أحمد غلوش الى حضرات شيوخ الأمة ونوابها في شأن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل لائحة المحال العمومية ومكافحة الخمر ، فقد ألقى بها نورا على كثير من مواطن البحث تخدم هذا الموضوع خدمة جليلة . فنشكر حضرة الأستاذ أحمد غلوش ، كل الله جهوده بالنجاح ، وأثابه على هذه الخدمة بما يثيب عباده المجاهدين .

أوائل الشهور العربية :

هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي ؟

وضع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رسالة بهذا الاسم طالع فيها مسألتين : هل يجوز الأخذ بأقوال الفلكيين في إثبات أوائل الشهور العربية ؟ وهل يجوز توحيد أوائل هذه الشهور لجميع بلاد المسلمين . فسلك في الإجابة على هذين السؤالين مسلك الباحث الضليع في الحديث والفقه ، وكان من جوابه على المسألة الأولى : يجب الأخذ بأقوال الفلكيين وعدم الاعتماد بشهادة الرؤية ، لما في الأولى من القطع ، ولما يتطرق على الثانية من الخطأ والكذب .

وأجاب عن الثانية : بأن يجوز توحيد أوائل الشهور العربية لجميع الأمم الإسلامية ، واتخاذ موافيت مكة موافيت لبلاد المسلمين كافة بصرف النظر عن اختلاف المطالع .

وإننا نوافق على رأى الأستاذ في وجوب الاعتماد بالتقاريرات الفلكية ، لا سيما وقد ذهب اليه أئمة من المتقدمين . وأما رأيه الثانى فنكتفى بعرضه على حضرات رجال الدين راجين أن يوافقونا برأيهم فيه . ومن واجبنا في هذا المقام أن نشيد باللمعية الأستاذ أحمد شاكر ، وأن ننوه بنزعة التجديدية ، أكثر الله من أمثاله الغيورين على الدين .

أقدم جامعة إسلامية في العالم :

وضع سعادة محمد خالد حسنين بك رئيس مفتشى العلوم والآداب بالجامعة الأزهرية رسالة بهذا العنوان ، صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة ، جمعت في صفحاتها الاثنتي والثلاثين كل

ما يجب أن يعرف عن تاريخ الأزهر ، ونظام التدريس فيه قديما وحديثا ، والقوانين التي صدرت لتنظيمه ، ومراحل التعليم فيه ، والعلوم التي تدرس به ، والشهادات التي يمنحها المتخرجون فيه ، وإدارته ومجلسه الأعلى ، والمعاهد التابعة له ، وعدد طلبته المصريين والأجانب ، والمهالك التي ينتسبون إليها ، وسكناتهم ، وموارد الأزهر المالية ، ودور كتبه ، ومدينة الأزهر الحديثة ، وما يدرس فيه من علوم كونية ، ولغات أجنبية ، ومذهبه في المحافظة على الدين ، ورسالته في العالم ، وما أغدق عليه المغفور له الملك فؤاد وصاحب الجلالة الملك فاروق - أعز الله ملكه ، وأيد عرشه - من ضروب الرعايات . فجاءت رسالته أغنى عن مؤلف ضخم . وإنها لمقدرة في التأليف تسجل لسعادة خالد بك حسنين ، ويغبط عليها . وفقه الله لجلال الأعمال وأمدده بروح منه .

المنظومة الشكرية :

لسعادة السيد شكري باشا قصيدة مطولة أودعها كل ما عن له أن يتصدى للكلام فيه من دين وتاريخ وأدب وحوادث ، على نظام لم يسبق إليه ، وعلق عليها بما يشرح مجملاتها ، فالمطلع عليها يشرف على ما وقع بعصر من الحوادث من عهد محمد علي وإلى مصر إلى اليوم ، سواء كانت سياسية أم علمية وأدبية ، مما يصعب أن يجده القاري في مؤلف واحد . وقد أتحفنا بالمجلد الرابع منها وهو يقع في ٧٨٠ صفحة ضمنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرح ما أجمله في أبياته شعراً ، فجاءت سيرة حافلة بالتواريخ ، وبحياة من ورد بها من الصحابة . فنشكر لسعادة الباشا عنايته العظيمة بالأدب والتاريخ ، ونرجو أن يطيل في أيامه ، وأن يوفق لما يرجوه من الصالحات .

اللمعة البهية في الأدلة الإجمالية :

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم الزاوي الرفاعي ، قدم صدق في العلوم الدينية ، وتاريخ الفرق ، والمسائل الخلافية ، وهو اليوم من أقطاب العلم في بغداد يرجع إليه شيوخها فيما يشكل عليهم من مسائله ، ويعمض من دقائقه . وقد وضع في العهد الأخير رسالة دعاها (اللمعة البهية) ضمنها الكلام على مذهب الشيعة والوهابية ومصنفاتهم وأدلتهم . وضعها لنشر معلومات أولية عن هذين المذهبين لصالح للتفاهم بينهما . وقد سلك في إيراد ما أراد به طريقة تقرير الحقائق ، بعيدا عن التعصب المذموم ، وتحري أن يتلاقى هذان المذهبان في غايتيهما التي ينشدانها من طريقين مختلفين ، وهي القيام على السنة الصحيحة ، والطريقة القويمة .

وقد أبدع الأستاذ في بيان المذهبين إبداعا دل على سعة اطلاعه ، ووقوفه على كل ما كتب عنهما في أدوار تاريخيهما ، ونجلى مراده في التوفيق بينهما تجليا يستحق عليه كل ثناء ، فنرجو أن يكمل الحق مسعا بالنجاح ، وأن يثيبه على عمله ثواب العاملين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

وقعة بدر — النظام والشورى والاستبسال وتربية الوحي

ظل النبي صلى الله عليه وسلم مرتقباً عود تجارة قريش من الشام حتى بلغه خبر رجوعها، فندب صحابته للخروج معه إليها، فاجبى دعوته ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وهو عدد يكفى لما هو بسبيله، فاكتمى بهم، وكان عدد مطاياهم اثنين وسبعين يعتقبونها، منها فرسان وسبعون بعيراً. فلما بلغ أبا سفيان بن حرب خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على أموالهم، وكان قائداً لحامية القافلة، أرسل إلى قريش رسولاً يعلمهم بالخبر، واتبع هو طريقاً غير طريق القوافل، رجاء أن يفلت ممن يترصّدونه. وتسارعت رجالات قريش إلى نجدته فخرجوا تحت قيادة كبرائهم في تسعمائة وخمسين مقاتلاً، معهم مائة فرس وسبعمائة بعير. ولم يعلم رسول الله بكل هذا، وقد عسكر خارج المدينة وأرسل رجلين يتعرفان له الأخبار، ثم سار حتى بلغ الروحاء، وهى على بعد نحو أربعين ميلاً من الجنوب الغربى للمدينة، وهناك جاءه الخبر بأن قريشاً قد هبت تدافع عن أموالها، وأن تجارة قريش تمر من بدر غداً أو بعد غد. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم كبراء جنوده وأخبرهم بأن الله أوحى إليه ووعدته إحدى الطائفتين: قافلة التجارة، وأجيش قريش، فتبين أن رأى الغالب يميل إلى الاستيلاء على القافلة، واحتجوا بأنه لما استنفروهم لم يذكر لهم أنه بسبيل قتال، لياخذوا له عدته، فأنزله الله في ذلك قرآناً يعاتبهم وهو قوله تعالى: « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »، أى أنكم طالبتهم الأيسر عليكم وكرهتم ما فيه عز وشوكة لكم.

عند ذلك قام المقداد بن الأسود وتكلم، وكان مما قاله: « يا رسول الله امض لما أمرك الله، والله لو سرت بنا إلى برك السيفاد (١) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ». فدعا له بخير. ثم التفت إلى رجاله وقال: أشيروا على أيها الناس، وهو يريد أهل المدينة، لأن البيعة التى أخذها عليهم قد يفهم منها أنه لا يحب عليهم نصرته إلا مادام مدافعاً وهو بين أظهرهم.

(١) اسم موضع بعيد من بلاد العرب. ويطلق ويراد به أنهى المعورة.

فقال له سعد بن معاذ سيد بنى الأوس : كأنك تريدنا يا رسول الله ؟ فقال : أجل .
فقال سعد بن معاذ : « قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهدنا ، فامض لما أمرك الله ،
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نخضته لنخوضنه معك ، وما نكره أن تكون
تلقى العدو بنا غدا ؛ إنا لُصْبُر عند الحرب ، نُصُدُق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به
عينك ، فسر على بركة الله » .

فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام وسر به . وعند ذاك التفت الى أصحابه
وقال : « أبشروا والله لكأنى أنظر الى مصارع القوم » .

فأدرك القوم من هذا الكلام أن الحرب واقعة لا محالة .
قلنا إن أبا سفيان بن حرب قائد حامية القافلة اتبع طريقا غير طريق بدر ونجا بالتجارة ،
وما كاد يأمن عليها حتى أرسل من يبلغ الجيش الذى سار لخلاصها أنه لا حاجة الى الحرب فقد
أفلت هو ورجاله وما معهم .

فقال أبو جهل بن هشام وهو من رؤساء ذلك الجيش : لا نرجع حتى نصل الى بدر ونقيم
بها ثلاثا ، ليسمع العرب بما فعلنا ، فيها بوننا أبد الدهر .

فلم يرق هذا رأى الأخنس بن شريق الثقفى فأمر قومه وحلفاءه أن يرجعوا فرجعوا .
وسار جيش قريش حتى وصلوا الى وادى بدر فزلوا شاطئه الأقصى فى أرض سهلة .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، سار حتى نزل من وادى بدر عند شاطئه الأدنى بعيدا
عن الماء فى أرض سبخة ، فأصبح المسلمون ولا ماء لديهم ، فكادت تتشبث عزائمهم وهم قريبو
عهد بالاسلام ، فاتفق أن جادتهم السماء بمطر مدرار حتى امتلأ الوادى وفاض ، فشرّبوا واتخذوا
الحياض ، وملاؤا أسقيتهم ، وتلبدت الأرض التى تحت أرجلهم . وكان أثر هذا الغيث ويلا
على المشركين ، فإن المياه أوحلت أرضهم وجعلتهم لا يستطيعون الانتقال وقد أشار الله الى
هذه المعونة غير المتوقعة بقوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ ، وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ » .

ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيشه حتى نزل أدنى ماء من بدر . فقال له
الحباب بن المنذر الانصارى وكان مشهورا باصالة الرأى : يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله
ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر ، أو هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

فقال رسول الله : بل هذا هو الرأى والحرب والمكيدة .

فقال الحباب : يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل ، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من
القوم ، فإنى أعرف غزارة مائه وكثرته ، فمتزله ونغور ما عداه من الآبار ، ثم نبني عليه حوضا
نسميه : ماء فذشرب ولا يشربون .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى . ونهض حتى أتى أدنى ماء من القوم ، ثم أمر بالآبار التي خلفهم فغوّرت ، وبني حوضاً على البئر التي نزلوا إليها .

وبعد ذلك بُني له عريش (١) فوق تل ليشرّف منه على المعركة ، ولما اجتمع المسلمون واستعدوا للحرب نهض رسول الله وقوّم صفوفهم ، وجعل منابهم متلاصقة كأنهم بنيان مرصوص . ثم نظر الى قريش وقال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولاك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني به » . ثم نظر الى أصحابه وأخذ يحثهم على الثبات في مجادلة أعداء الحق ، وكان مما قاله : « إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم ، وينجى به من الغم » .

ثم حدثت مبارزة بين رجال من المشركين ورجال من المسلمين ، وبعدها التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم وقوف وقال : « لا تحملوا حتى آمركم ، وإن اكتنفتم القوم فانضحوهم بالنبل ، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » .

ثم قال صلى الله عليه وسلم : « سيهزم الجمع ويولون الدبر ، والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ، ومن قتل قتيلاً فله سلبه » .

وأمر النبي بالحملة على المشركين ، فما هي إلا ساعة من نهار حتى تزلزلت أقدامهم ، وخارت قواهم ، وأخذوا يولون الأدبار ، ثم أفضى بهم التراجع الى هزيمة منكورة .

ولما أحصى القتلى وجدوا سبعين فيهم رجال يعتبرون من كبار سادات قريش ، منهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأبو البختري بن هشام ، والجراح والد أبي عبيدة ، وأمّية بن خلف وابنه علي ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأبو جهل بن هشام ، ونوفل بن خويلد ، وعبيدة والعاصي ولدا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية .

وعُدّ الأسرى فكانوا سبعين رجلاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل منهم عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث ، وكانا من أشدّ خصوم المسلمين ، والمؤلبين عليهم ، والمستهزئين بهم .

ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن قتلى المشركين في قليب بدر ، فلما تم دفنهم ذهب الى شفة ذلك القليب وجعل يناديهم بأسمائهم ويقول : أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله ، فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟

فقال له عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟

(١) العريش ، البيت يستظل به . وما عرش للكرم . وشبه الخيمة من خشب ونعام جمعه عرش بضمتين .

فقال له رسول الله : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم .
وكان عدد من قتل من المسلمين في وقعة بدر أربعة عشر رجلا .
الخلاف على مصير أسرى بدر .

استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يفعل بالأسرى ، فرأى عمر أن يقتلوا ، محتجا بأنهم صناديد قريش ، وأئمة الكفر فيهم ، وقادتهم إلى الضلالة ، ووافقهم سعد بن معاذ وعبد الله ابن رواحة .

ورأى أبو بكر أن يأخذ منهم الفداء قائلا : إن ما نأخذه منهم يكون لنا قوة على الكافرين ، وعسى الله أن يهديهم للإسلام فيكونوا له عضدا .

قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأى أبي بكر ، فكان منهم من يفتدى نفسه بأربعة آلاف درهم ، ومنهم بأقل من ذلك إلى ألف على قدر طاقتهم . ومن لم يكن معه فداء وكان يحسن القراءة والكتابة جعل فداؤه أن يعلم عشرة من غلمان المدينة .

وكان من الأسرى سهيل بن عمرو ، وهو من خطباء قريش ، وقد طال ما آذى المسلمين بلسانه ، فخطب عمر في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : دعني يا رسول الله أنزع ثنيتي سهيل ليندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا ، وعسى أن يقوم مقامنا لاندبه . وقد حقق الله ما أنبا به النبي ، وذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا ، كما ارتدت قبائل العرب ، قام فيهم خطيبا وأصحهم بمراجعة عقولهم ، وعدم الإصغاء لمن يريدون تضليلهم ، فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه .
عقاب الله للمسلمين في أمر الفداء :

قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ رأى أصحابه أن يقبل الفداء من المشركين الذين أسروا ، فلما تم هذا الأمر نزل قرآن يعاتب المسلمين على ما فعلوا ، ويشير إلى أن الأولى بالعمل كان أن يقتلوا ، لأنهم وهم سادة قريش كانوا سببا في الصد عن دين الله ثلاث عشرة سنة ، وأنهم أسرفوا في إيذاء المؤمنين واضطهادهم ، وأذاقوهم مر العذاب أيام كانوا بين أظهرهم ، وأنهم لا يزالون يصرون على معاكسته ومكافحته ، رجاء أن يتمكنوا من حل جماعته ، والتعفية على أثره ، فقال تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » .
معنى هذا أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى حرب إلا بعد أن يكسر من قتل أئمة الكفر ، لا أن يتركهم بعد أن يمكنه الله منهم ، ليعودوا إلى شر مما كانوا عليه ، فيبذلوا جهدهم للشار من المؤمنين ، ولتعطيل نشر الدين .

هنا يمكن أن يقول معترض : إن الذي عُرف عن الاسلام أنه دين رحمة وسماحة وصفح ، وأنه فيما سنه للحرب قد فاق في تسامحه وسعة صدره كل ما عُرف من أوضاع المدنية الراهنة ، وهذا من أقوى الأدلة على إلهيته ، فما باله في هذا الموطن يعتب على المسلمين أخذهم بمبدأ الرحمة في معاملة رجالات قریش الذين أُسروا في معركة بدر ؟

نقول : إننا نخالف المعترض ونرى في هذا التشديد أروع مظهر لإلهية هذا الدين . وسنجلي هذا الفهم بقليل من البيان :

ذلك أن الأصول الاسلامية التي يذكرها المعترض لم تكن قد نزلت بعد ، وما نزل فيها قرآن إلا بعد أن اشتد ساعد الاسلام ، وتوالت المعارك بينه وبين خصومه ، فلا تناقض هنا بين ما أوحى من وجوب قتل الأسرى قبل الإيئذان في الأرض ، وبين الأصول التي يذكرها المعترض .

للمعترض هنا أن يقول إن هذا الأصل ينافي الرحمة التي يجب أن يتصف بها شرع إلهي . وعلينا أن ندعوه لیتأمل معنا في أن قتال المسلمين لمشركي العرب كان الداعي إليه كسر شرهم في معاكسة الإصلاح العالمي الذي هبوا لنصرته ، وقد ارتكبوا ضده من ضروب الاضطهاد ما ينافي كل رحمة ، ويسجل عليهم كل وحشية ، فلا يكون موافقا للمنطق أن يقبضوا عليهم ويتركوهم في مقابل فدية يؤدونها إليهم ، ليعودوا الى أشد مما كانوا عليه ، فيضطروا للعود الى قتالهم وإزهاق أرواح كثيرة في تدويجهم .

فاللوم جاء مترتبا على أن المسلمين ، وقد قبضوا على هؤلاء الطغاة الذين تلوثت أيديهم بدماء رجال من المؤمنين الأولين ، كان لا يجوز لهم أن يطلقوا سراحهم ولم يذيقوهم وبال وحشيتهم . وأما من ناحية أن في العتاب القرآني أروع مظهر لإلهية هذا الدين ، فذلك لأن مدعى النبوة يحتاج عادة الى ضروب من التسامح يكسر بها حدة خصومه ، ويفل ما استطاع من غرهم . فإذا ظفر ببعضهم في إبان ضعفه ، فلا يبالغ في النكاية بهم تفاديا من أن يظهر بمظهر المتجبر ، فيضغن عليه نفوسا كثيرة ، ويحملها على الاستماتة في قمعه وإبطال أمره .

ومما لا يحتاج لتدليل أن قتل سبعين أسيرا من رجالات أشهر قبيلة في البلاد العربية كان يقع من باقي أفرادها موقعا مؤلما للدرجة القصوى ، ويحملهم على تلمس الانصار والأحلاف للأخذ بالثار ممن قتلوهم .

فتجد مدعى النبوة يفكر في هذا الأمر جيدا ، ويتقى حصوله جهده ، فإذا ما جرى على شاكلته من هذه المصانعة ، حاول أن يستغلها لمصلحته ، متطلبا فرصة أخرى من مثلها لبلوغ مراده من السلطان والغلبة .

ولكن مجيء هذا العتاب يقلب هذه المداراة رأساً على عقب ، ويتركها كأن لم تكن ، ويجعل المسلمين كأنهم ارتكبوا ما نحاشوه جهد استطاعتهم ، لأنه يؤذن بأنهم لن يكونوا بعد هذه المرة على شيء من التسامح قبل أن يشحنوا في أعدائهم . وهذه صراحة تحافى ما عليه الجماعات بعضها إزاء بعض من المخاتلات والمداورات ، وتنشئ حالة لا تقوى على التظاهر بها إلا جماعة واثقة من مصيرها ، متحقة من ما آلتها ، لا يقفها دون بلوغ غايتها أن يتألب العالم كله عليها .

وفي كل هذا دليل ضمنى على أن الاجتماع الاسلامى كان يتولاه ويربه الوحي الإلهى فوق العقل البشرى ، لأن العقل فى مثل هذه الحالة يأتى أن يقف مثل هذا الموقف من الصراحة ، ويكبر عليه أن يصم نفسه على رءوس الاشهاد بأنه فيما تسامح به قد آثر عرض الحياة الدنيا على ما وعد به من ثواب الآخرة .

فان قيل : إذا كان الأمر كما تقول فلم لم يتول الوحي الإلهى المسألة من أول أدوارها ، ولم لم يتداركها قبل تنفيذ القرار الذى اتخذ فى شأنها ؟

نقول : إن ولاية الوحي لجماعة المسلمين كانت على طراز التربية العملية الاستقلالية ، لا التربية النظرية الاتسكالية . وكان القصد منها أن يتألف المجتمع الاسلامى قادراً على القيام بنفسه ، ومتمرساً على مكافئة الحوادث ، ومعالجة الكوارث بتدبيره ، حتى إذا تخلف عنه الوحي لم يضطرب فى سيره ، ولم يحترق فى تصريف أمره .

وقد عرف أخيراً أن خير التربية هى أن لا تبالغ فى حياطة ولدك ، وحمايته من الأخطاء وما تجر إليه من النتائج ، ولكن أن تتركه لتصريف نفسه مع مراقبته ، فإن طاش وأصابه خدش ، أو أخطأ فى تقديره وعراه جرح ، فإن ذلك يفيد فى إكسابه الحزم والتثبت ما لا يفيد ملء ذهنه من نظريات العلم .

كذلك الجماعة الاسلامية قد تولاه الوحي على هذا الأسلوب من التربية ، فتركها لعقول آحادها بعد أن أمدّها بكل ما يُسمح به للبشر من نور الحكمة ، حتى إذا أحسنت وجدت مصداق ما وعدّها به كتابها من استقامة الأمور ، وانتظام الأحوال ، وإن أساءت ذاق وبال أمرها ، وأدركت حكمة ما أمرت باتباعه من الأصول القيمة .

هذه كانت سيرة الوحي فى ولايتها ، وقد نجح هذا الأسلوب نجاحاً لا يعرف فى تاريخ البشرية له مثله ، ألم تناد الأمة الاسلامية فى سنين معدودة الى ما لم تبلغه الأمم التى سبقتها فى قرون كثيرة ؟

محمد فرير ومجربى

التفسير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذكرنا لك في مقالنا السابق أن القرآن له عناية كبرى بذكر آيات الانفس والآفاق علوية وسفلية ، وأنه يتفنن في ذلك تفننا عجيبا ، فتارة يقول : « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون » ، وتارة يقول : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت » ، وتارة يقسم بتلك العجائب التي غفل الناس عن النظر فيها والتأمل في خوافيها ، فهم يعمرون عليها وهم معرضون كما في الآية الكريمة . ولو تأمل الانسان في ذلك قليلا لامتلأ قلبه إيمانا ونفسه إيقانا ، ولوجد من ذلك لذة صافية لا تشبهها لذة ، ونعيم روحانيا لا يقاربه نعيم ، ولكن الناس محبوسون في سجن الماديات ، هائمون في أودية الشهوات ، لا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين يذهبون « وإن طمع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . وقد رأيت كلاما ممتعا في هذا الموضوع لبعض الأوربيين الذين نظروا وفكروا ، نسوقه إليك لتعرف الفرق بينهم وبيننا معشر المسلمين الذين ينادي كتابنا بأن في الأرض آيات للموقنين ، ويصل من تعظيمها ولفت الأنظار إليها أن يقسم بها عسى أن يلتفت لذلك أرباب النفوس الجاحمة ، والعقول الناعمة ، والقلوب القاسية التي هي كاللحجارة أو أشد قسوة ، فنقول :

قال « سينكا » أحد الفلاسفة المعروفين مخاطبا لذلك الانسان الغافل عن عجائب الكون : « إنك أيها الانسان لذاهل عن جمال القبة الزرقاء ، فلم تراقب شققا ، ولا ساهرت بدرا ، ولا ساررت نجوما . هل فكرت من أين السور لعينيك فتبصر ، والدم لقلبك فتحيا ؟ وهل اتفق لك أن جمعت فاشتهيت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة نعم الله وآلائه بما خلق لك من مواش وقطعان ، وما أعد لها من كلاً ومرعى ؟ ألا فاحمد ربك الذي برأك من لا شيء ، وآتى بك من العدم ، وأخرجك من الظلمة إلى النور » .

ويقول غيره : « ما الأرض إلاجنة أنزلت فيها آيات الجمال ، ومجرد وجودنا عليها بينة البينات . ألا يذكر ذلك قوله تعالى : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » ، وقوله : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون . يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . فأين ذلك الإنسان الرقيق الوجدان الذي يهيج حبه لله ، النظر في آيات الله ، وما يقع عليه بصره من مخلوقات الله مما يشير عواطفه ويهيج لواعجه . والنظر في آيات الله يوصل الى معرفة عظمة الله ، ويبعث على الطمأنينة والسلام ، بل على السرور والحبور . وإن ذلك ليسبع علينا من آلاء الأفكار البهجة ، ونعمة القناعة والسلام العقلي ، ما يفوق كل ما تصبو إليه النفس من بهجة الدنيا وزخرفها . وشتان ما بين لذة جسمانية ولذة روحانية . فالشمس تشرق لنحييه ، والبدر يطلع ليناجيه ، والمصافير تغرد لتشجيه ، يمر بالأزهار يناديها بأسمائها فتبسم له ثغورها ، وتحديث حديث تنويرها وتفتيحها ، وبالأشجار فتضحك له أغصانها ، وترقص له أفنانها ، وتسرد على سمعه أنسابها وفصائلها وأنواعها ، يستقبل الفصول ويودعها كأنه يودع خلانا عرف أطوارهم وأخلاقهم ، فهي تمضي وتحفظ لها في نفسه تذكارات جميلة حتى تعود إليه في أدوارها وأوانها العام التالي » الى أن يقول :

« ولو كان شروق الشمس وغروبها ، وما تكون عليه بينهما ، حوادث نادرة الطروء ، لأصبحنا مسحورين بجمال الفجر إذ تظفر الشمس غزالة من وراء الجبال ، ولأمسينا مأخوذين بسناء الشفق إذ تنواري خلف البحار . وحقا إن تلك الأشعة الذهبية التي تنبثق من جبين الأفق صباحا ومساء ، كثر ثمين يفوق كنوز النضار ، وثروة طائلة تسمو على ثروة الذهب الإبريز . هب أن خلقا قدر لهم أن يولدوا ويعيشوا في أحشاء الأرض على أوفر ما يكون من السعة والبجوحة والرفاهة ، وإذا بهم يشاهدون أرضا مترامية الأطراف ، وخضا متسع النطاق ، وفضاء لا نهاية له ، وغيوما متلبدة ، وسحابا ممطرا ، ورياحا عاصفة ، وبروقا وامضة ، وعودا قاصفة ، ثم تحين منهم النفاتة الى مليكة النهار فيأخذهم سناؤها ، ويذهلهم جمالها ، وترهبهم عظمتها طالعة من أفق الشروق ، فصاعدة في قبة الفضاء ، فائلة الى أفق الغروب ، إذ يعجبون لها مصباحا واحدا ينير الفضاء على أنساعه ، ثم تسدل سجوف الظلام وتراخي عليهم ستائر حجبهم فيعروهم ذهول الناظر المبهوت ، الجاهل ماسيكون ، وإذا بنجوم وأقمار ظاهرة بعد الخفاء ، بادية بعد الاحتجاب ، تطلع وتغيب ، وتسفر وتحتجب ، متنقلة في أبراجها ، جادة في سيرها حسبما تشاء نظاماتها ونواميسها التي رتبها حكمة الحكيم العليم . لامراء أنهم يوقنون لساعتهم بوجود إله عظيم حكيم عليم ، ويؤمنون وطيدا ، ويعتقدون أكيدا أن ما رأوه إنما هو صنعة يدي ذلك الإله الخفي الأسرار ، العظيم الاقتدار ، الذي كان قد أنام نبؤه من قبل . وإذا أطلنا هذه النظرة

الى الانسان والطبيعة وما يكون فيهما من العجائب ، أفلا نعجب كيف تتحول النباتات والأوراق والأزهار والأشجار والبزور خبزا ولبنا وعسلا . . . » الى آخر ما قال أولئك الفلاسفة مما لا يمكن إحصاؤه ، ولا يتيسر استقصاؤه .

ولعلك عرفت بذلك كله سر الأقسام بالشمس والقمر ، وفهمت عظمة ذلك القسم على ما يشير اليه قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » .
ويحسن بعد هذه المقدمة التي هي لب المقصود ، أن نشرع في التفسير ، فنقول :

الواو في قوله : « والشمس » واو القسم ، وجواب ذلك القسم قوله : « قد أفلح من زكاهها » ، على ما ستسمع . والمراد بضحاها ضوءها مطلقا ، أو وقت الضحى الذي يظهر فيه سلطانها ، ويعظم به لمعانها . وقد عرفت أن الله يقسم ببعض مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها ، لأن الذي يقسم الله تعالى به يحصل له وقع في القلب فتكون الدواعي الى تأمله أقوى .

هذا وقد قال بعض المفسرين : إن الكلام على تقدير المضاف ، أى ورب الشمس وضحاها . وقد علمت أنه لا داعى لذلك ، ولا لتحكم الفقهاء فيه بأرائهم ، لأن الله يقسم بما شاء مما عرفت بعض أسرارده ، ولا ح لك قليل من أنوارده ، على أنه سيقسم به تعالى في قوله : « وما بناها » الخ ، وهو لا يلتزم مع هذا التقدير كما هو ظاهر .

ولا تزال نقول : إن الشمس من آيات ربنا الكبرى ، ونعمه التي لا نطيق لها شكرا ، فليس يحصى ما تعلق بها من المنافع ، فإن الناس بدونها لا بقاء لهم ولا حياة ، فإن كل شيء في هذا العالم من نبات وحيوان وإنسان لا بد له من الشمس . وإن شئت فانظر الى الناس في الليل نائمين وكأنهم أموات ، فإذا ظهر أثر الصبح من المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة الحياة في الأحياء فصارت الأموات أحياء ، ولا تزال تلك الحياة في الازدياد والقوة والتكامل حتى تصل الى كمالها وقت الضحوة .

وقد رأينا أن ننقل لك ما قاله الأورد « إفبرى » في هذا الموضوع ، فنقول :

« الشمس هي كرة متأججة بنار أشد وطيسا من كل نار على الأرض ، وهي أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة . أما بعدها عنا فنحو ٥٠٠ و ٥٠٠ ميل ، هذا وإن هي إلا نجمة وليست هي في عداد النجوم الكبرى ، وهناك مشكلة أخرى أعيا حلها النهائي عقول العلماء والفلكيين ، هي أن الشمس كما يؤخذ من علم طبقات الأرض لم تزل تشع نفس المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين من السنين ، فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها فكيف لم تنفد مادتها مع توالي العصور ؟ فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونألف ، وإلا لكفها ٦٠٠٠ سنة لتحترق وتنفد حرارتها .

« أما فضل الشمس علينا فليس أنها مصدر نورنا ونارنا فقط ، بل هي محور نظامنا السيارى ، ومصدر حياتنا أيضا ، فهي التي تبخر مياه البحر وترفعها غيوما فى الجو ، وتنزلها أمطارا على الأرض ، حيث تجرى جداول وأنهارا تروى زرعنا ، وتنمى أغراسنا ، وتثير الرياح ، وتهيج الأنواء ، فتطهر الهواء وتنقيه ، وتزجى السفن والمراكب فى عباب المحيط ، وهى التى تجر المركبات ، وتدير الآلات البخارية ، وما الفهم الحجري إلا حرارة نورها المدخرة منذ قديم الأدهار لينتفع بها بنو العصور المتأخرة ، ولا حياة لولا الشمس لحيوان ولا لنبات ، فالحيوانات تفتش بحاراتها ، والأطياف تغرد بأنوارها وتسمح تسبيحا ، وبحاراتها وأنوارها تبزغ النباتات وتنمو الأشجار ، وتزهو الأزهار وتنضج الأثمار ، فنحن مدينون للشمس بما كلنا ومشربنا ، وهى علة وجودنا على هذه الأرض . »

ولنقف هنا اليوم تالين قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانه فقنا عذاب النار . » وقوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض آيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون . » « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » .

يوسف الدموى

عضو جماعة كبار العلماء

حول الجهاد

لما أرسل أبو بكر رضى الله عنه خالد بن الوليد ليقا تل بعض المرتدين من العرب ، كتب له : اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك ، فاذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة ، ولا تغسل الشهداء من دماهم ، فان دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة .

وحض منصور بن عمار على القتال وكان بين السامعين امرأة فطرح رقة كتب فيها : رأيتك يا ابن عمار تحض على الجهاد ، وقد ألقيت ذؤابى فلست أملك والله غيرها ، فبالله اجعلها قيد فرس غاز فى سبيل الله ، فعسى الله أن يرحنى . فارتج المجلس بعد قراءة هذه الرقة بالبكاء تأثرا مما فعلت .

نقول : يمثل هذه النفوس تحيا الأمم ، ويمثل هذه الهمم تدين لها الأمصار ، وتخضع لها الأفطار ، فان جمعت الى هذا الشعور حب العدل والانصاف والمساواة كما كان عليه المسلمون ، أصبحوا سادة الأرض ، وخلفاء الله فيها .

السنة

التحذير من الفتن

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» . رواه البخاري ومالك وغيرهما .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه والغرض منه . (٢) بيان معنى الفتن التي نهى عنها الدين وأمر بالفرار منها . (٣) بيان ما يترتب على العزلة والاختلاط من منافع ومضار .

(١) إن هذا الحديث وإن كانت عبارته ظاهرة ليس فيها شيء من الإيهام ، إلا في كلمة « شَعَفَ الْجِبَالِ » بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين ، وهو أعلى الجبال ورءوسها ؛ ولكنه يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتصال بالوحى الإلهي ، والعلم بما سيكون عليه العالم في آخر الزمان من الهرج والمرج ، والاضطراب الذي يذهب بالمعنويات لتحل محلها الماديات ، بحيث لا يكون للناس هم إلا في قضاء شهواتهم ، والحصول على لذاتهم ، بكل ما أوتوا من حول وقوة ؛ وتلك حالة تستلزم لا محالة أن تسكثر الفتن والاضطرابات ، وتغلب على الأنفس طباع الحيوانات المفترسة التي لا هم لها إلا الحصول على فريستها وقضاء لذتها بكل الوسائل .

وقد وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها البخاري وغيره في كتاب الفتن ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : « يتقارب الزمان ، وينقص العمل ، ويُلتقى الشح ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج » . ومعنى يتقارب الزمان : تذهب بركته فينقضي سراجا فلا يتمكن العاملون من أداء أعمالهم على الوجه المطلوب ، لما يمتريهم من مشاغل الشهوات التي يلهون بها عن أداء ما عليهم من واجبات ، فيضيع عليهم زمنهم وهم لاهون غافلون . ولا مرأى في أن ذلك مدعاة للغفلة عن الفضائل الخلقية ، وانصراف عن تحصيل العلوم التي تهذب المجتمع الانساني ، وتؤلف بين الأرواح والقلوب . ولهذا قد ورد في بعض الروايات تصريح بأن العلم ينقص كما ينقص العمل ، ولا خفاء في أن نقص العمل يستلزم نقص العلم ، لأن العلم يتطلب هملا جديا ومجهودا

كبيرا ، فتي استولت الغفلة على النفوس ، واستحكمت فيها الشهوات ، انصرفت عن الفضائل الخلقية ، وانغمست في اللذات ، فانقضى الزمان سراعا كأنه لم يكن ، وضاع لذلك العلم والعمل معا . وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرج ما هو ، فقال : القتل ، القتل . فمعنى قوله : « يكثر الهرج » : يكثر القتل . وذلك لأن بواغ الشهوات تدفع الناس الى التراحم عليها ، فيفرضى بهم ذلك الى قتل بعضهم بعضا .

وهذا الإخبار الذى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه ، فإن التراحم على الماديات وصل بالناس الى حد لا يمكن وصفه . فالحديث الذى معنا يأمرنا أن نتقى الفتن بكل ما نستطيع من قوة ، فإذا لم نستطع فررنا منها وابتعدنا عنها ، ولو أدى بنا ذلك الى شظف العيش والسكنى فى رءوس الجبال .

(٢) أما معنى الفتنة فى أصل اللغة ، فهو : الاختبار والامتحان . تقول : فتن الصائغ الذهب يفتنه فتنة ، إذا أدخله النار ليعرف جودته من رداءته . وفعل الفتنة فتن يفتن فتنا ، كضرب يضرب ضربا . ثم استعملت الفتنة فيما يجز إليه الاختبار من مكروه . ثم أطلقت بعد ذلك على كل مكروه كالكفر ، والأثم ، والتحريق ، والفضيحة ، والفجور ، وغير ذلك . فكل هذا يسمى فتنة . وقد وردت الفتنة فى القرآن الكريم بهذه المعانى ، قال تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » . فالمراد بفتنوا هنا : حرقوا المؤمنين ، والمحرقون هم أصحاب الأخدود الذين قص الله علينا خبرهم فى سورة البروج ، وذلك أن بعضهم قد آمن بالله وترك عبادة الأوثان ، فلم يرض ذلك ملك زمانهم ، خفر لهم فى الأرض حفرا وأوقد فيها النار وألقاهم فيها أحياء . وقال تعالى : « وفتنناك فتونا » أى اختبرناك اختبارا . وقال تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك » أى يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل بما أوحى إليك . وقال تعالى : « ما أتم عليه بفاتنين » أى بمضلين عن الحق ، الى غير ذلك .

فإذا فشت المنكرات فى أمة من الأمم ، وكثر فيها الفجور ، وهتكت المحرمات ، كان من واجبات الصالحين فيهم أن يقاوموا هذه الشرور بكل ما استطاعوا من بأس وقوة ، فإذا عجزوا عن تقويم المعوج كان حقا عليهم أن يرتحلوا بعيدا عن هذه الشرور والمفاسد كي لا يصيبهم شرها ، أو يمسهم الله بعذاب فيها لكونهم مع المفسدين .

وقد يقال : إن هذا يناقى ظاهر القرآن الكريم من أن الله سبحانه وتعالى قد رفع العذاب الدنيوى عن العالم إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فانه تعالى قال : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، وقال تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » . ومعنى هذا أن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : لولا أن سبقت كلمتى برفع العذاب عن الناس ،

بعد رسالتك وتأجيله الى أجل مسمى لكان العذاب الذى حاق بالأمم الماضية من الخسف والمسخ والإغراق لازما لا يرفعه عن هؤلاء المجرمين قوة ولا بطش .

والجواب : أن المراد برفع العذاب عن الناس : رفع عذاب الاستئصال والإبادة . أما تعذيبهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات ، وإذاعة بعضهم بأس بعض ، فذلك غير مرفوع عن الناس الذين طغت عليهم شهواتهم ففسدت أخلاقهم . على أن الله تعالى لم يبين لنا الأجل المسمى ؛ وما يدرينا أنه قد انتهى ذلك الأجل ، وأن الناس إذا لم ينتهوا عن الفواحش ويكفوا عن الموبقات والفضائح ، ويجعلوا رائد هم في أعمالهم الصدق والعدل ، فإنهم بذلك يعرضون أنفسهم لسخط الله وعقابه الذى كان يعاقب به الأمم الماضية ؟ إن ذلك ممكن لا شك فيه . فعلى الناس أن يتدبروا في ذلك ، ويتعاونوا على إزالة الموبقات والمفاسد من بينهم ، وأن يعفوا عن المظالم التى تذهب بالضعاف ، وأن يتذكروا دائما أنهم مهتدون بغضب إله منتقم عادل لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . فإذا لم ينتهوا فإن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون .

(٣) مما لا شك فيه أن الحديث الذى معنا والآحادىث التى وردت بمعناه ، تدل على أن العزلة إنما تكون فى حالة الفوضى وانتهاك حرمة الدين ، وطغيان سيل الشهوات على الناس بحيث لا يستطيع دفع شئ منها . أما إذا قدر المرء على إزالة المنكر ، وقدر على هداية الناس بقلمه أو لسانه أو جأه ، فإن الاختلاط أفضل ، بل يكون الاختلاط فى هذه الحالة لازما فى نظر الدين ؛ لأنه يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أمر الله المسلمين به فى كتابه الكريم ، قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » . فالقادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجب عليهم أن يخاطبوا الناس ، ويبذلوا قصارى جهدهم فى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . فإذا لم يفعلوا حق عليهم غضب الله وسخطه . قال تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

ولقد وعد الله سبحانه الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وعدا كريما ، وأعد لهم جزاء حسنا ، بل قد أخبر سبحانه فى كتابه العزيز بأنه قد أنجى الأمرين بالمعروف من العذاب الذى حاق بآمتهم ، قال تعالى : « فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » .

فانظر كيف أخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين أهملوا ذلك الواجب المقدس ، وتركوا أشرارهم يأتون المنكر بدون أن يقاوموه ، قد استحقوا لعنته وطردهم من رحمته كما يستحقها الكافرون ،

وذلك منتهى ما اتصل إليه عقوبة العاصين ؛ وفيه عظة بالغة وزجر شديد للقاعدين من المسلمين عن أداء ذلك الواجب المقدس الذي جعلهم الله بالقيام به خير أمة أخرجت للناس ، فكيف يرضون أن يكونوا ملعونين بتركه ؟ وكيف تطمئن أنفسهم الى شيوع الفاحشة بينهم وهم راضون ؟ ألا يخافون أن يحيق بهم ما حاق بالأمم السابقة ؟ لا ريب في أن الأمر خطير ، وأن الناس عن دينهم غافلون . ولا يقف النهي عن المنكر عند حد من الحدود ، فكل أوامر الدين ونواهيه إذا انتهكت حرمانها فإنه يجب على القادرين على الأمر بالمعروف أن يعالجوا إزالتها بكل ما يستطيعون .

أما ما ذكره صاحب إحياء العلوم من أن بعض السلف الصالح كان يرى العزلة أفضل من الاختلاط ، فذلك إنما يناسب حال زمانه ، حيث كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كثيرين . فإذا اعتزل أحد الناس قام غيره بذلك الواجب المقدس .

ولقد أمر الدين الاسلامي المسلمين بالاتحاد وعدم الفرقة ، قال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » . فيجب عليهم جميعا أن يتحدوا ، ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ، ويقوموا بواجباتهم الدينية والخلقية . ومن أول واجباتهم التضامن والاتحاد ، والجهاد في سبيل الله ، والدود عن الكرامة والشرف ، ونبذ الشهوات الفاسدة ، وترك التبذير والإسراف ، والحرص على كل ما يصون أوطانهم . أما الحديث الذي معنا فهو يأمر بالعزلة عند فساد الزمان فسادا مطلقا ، بحيث تصبح قواعد الدين مهجورة عند جميع الناس وليس فيهم من يغار على عرضه ودينه ووطنه ، ولعل ذلك الزمن لم يأت بعد .

عبد الرحمن الجزيري

مكان المال من المجتمع

قال الله تعالى : « إن ترك خيرا الوصية » : عبر عن المال بالخير ، وهو كذلك متى اكتسب من الوجوه المشروعة ، وبذل في الأغراض الشريفة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به رحما ، ويؤدي به أمانة ، ويستغنى به عن خلق ربه » .

وقال الشافعي رحمه الله :

لقد طفت في شرق البلاد وغربها وجربت هذا الدهر باليسر والعسر
فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرا من الفاقة

دراسات في القرآن الكريم

- ٣ -

شبه قد ترد على القارىء

نعم قد يكون مما لا بد منه أن تنوافد الى نفس الناظر فيما أسلفنا من بحث في الآية الكريمة تلك الشبه التي سنوردها :

فلقائل أن يقول : إنه قد انفهم مما تقدم أن الداعى للتذكير بالعهد المشار إليه في الآية السابقة على التي نحن بصدد شرحها ، هو أن الوفاء به والعمل بمقتضاه يؤدي الى الإذعان برسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكن ما هو الداعى للتذكير بعهد إن وقوا به فانما يقتضى الاعتراف بربوبية الله وانفراده تعالى بها دون أن يكون له في ذلك شريك ؛ ولا صلة له بأدعائهم برسالة سيدنا محمد خاتم النبيين ؛ وبنو إسرائيل معترفون بربوبية الله الخالق العظيم ؟ وإنا لدفع هذه الشبهة نقول : أولا : أن التذكير بهذا العهد ليس خاصا ببني إسرائيل ، بل هو تذكير للناس كافة على اختلاف نحامهم وأجناسهم ؛ وظاهر أن في الناس المؤمن به والكافر ؛ وعلى ذلك يكون التذكير بهذا تذكيرا بالعام بعد التذكير بالخاص ، كالإمام لبني إسرائيل ، لما أن ما هم عليه من جحد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإعراض عنها ، ماس لهذا العهد وموهته .

وثانيا : فإن بني إسرائيل قد كانوا على عقائد وأحوال تتنافى مع الاعتراف بالربوبية ، ومع قدرهم الله حق قدره فانهم لو أذعنوا بالربوبية صحيح الإذعان ، وقَدَرُوا الله حق قدره لما قالوا عزيرا بن الله ، وفي ذلك جهل بالله أى جهل ، ومساس بقدره أى مساس ؛ ولو قدروا الله حق قدره لذكروا سوابق نعمه عليهم وعلى الناس أجمعين ؛ تلك النعم التي من أجلها تقفيتها الرسل بعضهم ببعض لتجديد هداية البشر وإصلاح ما قد يعتري أصول الدين من إفساد أو توهين ، وما قد يطرأ على مبادئه من تحريف أو تشويه ، فما كانوا يمانعون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بعد ما أمسى العالم متخبطا في ظلام من الفوضى حالك ، وغدا البشر في ثنايا موجات من الشر متلاطمة . نعم لو قدروا الله حق قدره ما جرءوا على تكذيب الرسول محمد وهم يعلمون صدق رسالته ، وكانوا يتوقعونها من حين لآخر ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، لما في ذلك من الجرأة على الله ، والاستهانة بوعيده ، الى غير ذلك مما يتنافى مع الوفاء بذلك العهد ،

ومما لو تخلوا عنه لأدى بهم الى الإيمان بمحمد والإذعان برسالاته . وبهذا تدرك في وضوح ما للتذكير بهذا العهد من صلة بالغرض الذي يتصل به العهد الأول ، كما تدرك ما للتذكير به من إفحام لهم وإلزام .

هذا ، ولقائل أيضا أن يقول : إذا كان الله قد بين في كتابه المجيد أنه لا تنقطع حجة الناس عليه تعالى إلا أن يرسل اليهم رسلا يبشرون وينذرون ، ويذكرون ويرشدون ، فكيف يعتبر ما أودعه فيهم من عقول تفهم ، وما أودعه في الكائنات من دلائل وآيات تفهم ، عهداً عليهم وحجة تلزمهم ، يناهون إن هم بها وفوا ، ويعاقبون إن هم بها أخذوا ؟

وإنا دفعنا لذلك نقول : إنه قد كان يصح أن يتجه هذا السؤال لو أن الله لم يكن قد أرسل الى عباده رسلا ؛ أما وقد أرسل اليهم رسلا بذكر ونهم بآيات الله ، ويدعونهم الى النظر في السماء والأرض وما بينهما ، ليدركوا ما في ذلك من دلائل ربوبيته ، وشواهد وحدانيته ، وآثار قدرته وحكمته ؛ أما وقد فعل ذلك ، فلم يبق محل لنك الشبهة .

بقى أنه قد يستدعى ذلك سؤالاً آخر ، فللقائل أن يقول : هل يكفي في قطع الحجة على الله وحساب الناس بمقتضى هذا العهد ، أن يرسل اليهم رسولا واحداً ، أو أن الحجة لا تنقطع والعهد لا حساب عليه حتى يتتابع إرسال الرسل ، فيكون في كل فترة من الزمن رسول يحدد للناس أمر دينهم ، وبوقفهم من سبب قد يكون غشيم ؟

وإنا لدفع هذه الشبهة نقول : إن الذي يتضح من مجموع ما في ذلك من بحوث وأفكار ، هو أن المدار في وجوب الاعتراف بالربوبية ومعرفة الله تعالى والمواخذة على اتخاذ رب سواه ، هو أن يتوفر لدى الشخص أحد أمرين :

(الأول) أن تبلغه دعوة رسول الى توحيد الله وإفراده بالعبادة والإجلال ، بغض النظر بعد ذلك عن أن يكون الله تعالى قد أرسل رسلا كثيرين ، أو أرسل رسولا واحداً ، مادامت دعوته قد وصلت على أى وجه من وجوه بلوغها إليهم .

(الثانى) أن يهيب بعقل المرء داع من نفسه الى النظر والتفكير في شأن الصانع ، ثم يدفعه ذلك الى النظر بالفعل . ومتى توفر للانسان أحد هذين الأمرين ثم هو بعد ذلك يكون قد أهمل النظر ولم يصل الى حد التعرف بالله والاعتراف بربوبيته ، ونظر ثم تأدى بالنظر الى اتخاذ غير الله رباً من كوكب أو شئ آخر ، فإنه يكون بذلك مؤاخذاً بمقتضى هذا العهد إن هو لم يأخذ به ، ومثاباً إن هو وفى بمقتضاه .

وعلى هذا فقول بعض العلماء : إن أهل الفترة ناجون ، لا بد أن نسألهم فيه ، فإن هم أرادوا بأهل الفترة من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل ، ولم يصادفهم من الشئون والحوادث ما أثار عقولهم نحو النظر وبعثها الى التفكير ، كانت نجاحهم عامة بالقياس الى جميع التكليف ،

سواء منها الاصول الاعتقادية مما يتماق بما يجب للصانع الحكيم ، وما يتعلق بالفروع العمالية من واجب ومحذور .

وإن هم أرادوا بهم من بلغتهم دعوة رسول دون أن يواجههم بتفاصيل شريعته ، أو تحركت في نفوسهم دواعي النظر ودفعهم الى الاعتراف بالصانع الحكيم ، والخالق القدير ، والرب المنعم ، كانت نجاتهم بالنسبة الى الفروع العمالية خاصة ، على معنى أنهم لا يؤخذون بشرهم الخمر ، أو تركهم الصدقة ، مثلا .

ويرى الإمام الأعظم أبو حنيفة أن النظر واجب على كل إنسان وإن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل ، ولا يشترط ما اشترطناه من أن يعاين الإنسان حادث من الحوادث التي تحرك فيه الداعي الى النظر والتفكير ، بل يرى أن مجرد وجود الإنسان وأمام عينيه السموات والأرض ، وأمامه نفسه ، وما في ذلك من آيات وشواهد على وجود الصانع الحكيم ، كاف في وجوب النظر .

غير أن الإمام يرى ، مع إيجابه النظر على كل إنسان وإن لم يتوفر لديه أحد الأمرين المتقدمين أنه إذا أفضى الناظر نظره الى عدم الاعتراف بالصانع ، يكون غير مؤاخذ مادام قد فعل ما وجب عليه ، واجتهاده هو الذي أدى به الى اعتقاد غير صحيح .

إلا أن ما نعرفه لذلك الإمام العظيم من بعد النظر ، ورسوخ في علم ، يحتم علينا أن نحمل هذا على غير الظاهر منه ؛ ففعل مراده من قوله « إنه غير مؤاخذ إن أدى بالمرء اجتهاده الى عدم الاعتقاد الربوبية » إنما هو الفرض والتقدير ، إذ مثل الإمام أول من يعلم أن آيات الله في أكوانه واضحة جلية لا يمكن أن يؤدي النظر فيها إلا إلى معرفة الله والاعتراف بربوبيته ؟

عامة محسن

الكرم والتبذير

قال الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا »

وقال علي رضي الله عنه : كن ممحوا ولا تكن مبذرا ، وكن مقذرا ولا تكن مقفرا .

وقال سقراط : أفضل السيرة طيب الكسب وتقدير الاتفاق .

وقال علي : لا تستحي من العطاء القليل فإن الحرمان أقل منه .

بموجب في المسائل الفقهية

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٤ —

وصفنا في مقالنا السابق حال الرواية والفقهاء في مصر لعهد الصحابة ، وقد كان الى جانب ذلك حركة أخرى تنصل بالفقه اتصالا شديدا ، وربما كانت صورة الفقه فيها أوضح من صورته في غيرها : تلك هي حركة القضاء .

كان أمر القضاء عند المصريين ، قبل الفتح الإسلامي ، منوطا بنواب ماليين أو عسكريين ترسلهم حكومة الروم ، ولم يكن لهم قانون منظم معترف به ، يمكن التحاكم إليه ، والرجوع الى نصوصه ، وإنما كان قانونهم ما يراه القاضى ، الذى لم تكن صلته بالبلاد ومعرفته لأحوال أهلها ، بالقدر الذى ينبغى أن يكون فيمن يتولى مثل هذا الشأن .

فلما فتح المسلمون مصر أنشأ لهم عمرو المحاكم النظامية ، وقسمها الى مجالس دائمة وزمنية ، مؤلفة من أعضاء من الأهلين ذوى نزاهة واستقامة ، وبصر بأحوال البلاد ، وجعل للمتقاضين حق استئناف الأحكام لتنقض أو تبرم (١) .

أما المسلمون فكان لهم قضاء خاص لا تجرى أحكامه إلا عليهم ، فكان لأهل البلاد قضاؤهم الخاص ، وللمسلمين قضاؤهم الخاص ، وكان الخصوم من القبط ياجئون أحيانا الى قضاة المسلمين مرتضين أحكامهم ، فيحكم القاضى المسلم بينهم ، ويحكم عرفهم وأحوالهم ، ويقبل شهادتهم . وأول قاض إسلامي في مصر ، هو كعب بن ضنّة ، وهو ممن شهد فتح مصر ، وكان حاكما في الجاهلية (٢) :

كتب أمير المؤمنين عمرو الى عمرو بن العاص أن يجعل كعب بن ضنّة على القضاء ، فامتنع كعب من ذلك ، وقال : والله لا ينجيّه الله من أمر الجاهلية ، وما كان فيها من الهلاك ، ثم يعود أبدا (يقصد أنه تولى هذا الأمر في الجاهلية ، فلا يجب أن يتولاه في الاسلام تورعا) . فقال له عمرو : لا بد من السمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين ، فافض بين الناس حتى أكتب اليه . ففضى كعب حتى شاور فيه عمرو أمير المؤمنين ، فأعفاه بعد شهرين .

(١) تاريخ مصر لجورجى زيدان ص ٩٢

(٢) تاريخ الولاة والقضاة للكندى ص ٣٠١ وما بعدها .

ثم تولى القضاء بعده قيس بن أبي العاص من قبل أمير المؤمنين عمر ، ثم ابنه عثمان بن قيس الذي استمر قاضيا حتى مات بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ولم يبق بمصر بعد ذلك قاض حتى قام معاوية ، فولى سليم بن عتر ، وأمره بالنظر في الجراح ، وأن يرفع ذلك الى صاحب الديوان ، فكان الرجل إذا أصيب بجرح أتى الى القاضي ، وأحضر بينته على الذي جرحه ، فيكتب القاضي بذلك الجرح ديته على عاقلة الجراح ، ويرفعها الى صاحب الديوان ، فإذا حضر العطاء اقتسص من أعطيات عشيرة الجراح ما وجب للمجروح ، وينجم ذلك في ثلاث سنين .

ويظهر أن اختصاص القاضي قبل ذلك لم يكن يشمل هذا النوع من الأقضية ، فقد رووا أن سليم بن عتر هذا هو أول قاض نظر في الجراح ، وحكم فيها . ولعل ذلك كان الى الولاية والحكام الإداريين إلحاقا بسلطة التنفيذ (١) .

ويظهر أنه كان بجانب القاضي من يبتين وصف الجناية ، ويحددها ؛ وذلك أشبه بما نعرفه الآن من نظام الطب الشرعي الذي يدخل في اختصاصه تكييف الإصابات وتحديد الجراح ، فكان القاضي يعتمد على هذا التحديد ، ويقدر دية الجراح على أساسه . قال زيد بن بشر : أدركت رجلا في بيت المال إذا شجّ الرجل أو جرح ، بعث به القاضي الى ذلك الرجل ، فيقول : هذه مؤوضحة (٢) وهذه منقولة (٣) ، وهذه كذا ، وهذه كذا ، فيكتب القاضي بدية ذلك الجرح . . . قال زيد : وكان على ذلك الرجل أرزاق جارية .

ومما حفظ عن سليم بن عتر أيضا أنه كان أول من سجل قضاءه بالكتابة ، قال ابن حجرية : اختصم الى سليم بن عتر في ميراث ، فقضى بين الورثة ، ثم تناكروا ، فعادوا اليه ، فقضى بينهم ، وكتب كتابا بقضائه ، وأشهد فيه شيوخ الجند ، فكان أول القضاة بمصر سجّل سجلا بقضائه .

ومن قضاة مصر الذين اشتهروا برأى خاص في العهد الأول ، بشير بن النضر المزني ؛ كان

(١) يقول مجد بك الخضرى فيما كتبه عن القضاء في الدولة الأموية : « ويظهر لنا أن قضاء القضاة في عهد الخلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية ، أما القصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاية الأمصار » . ويقول ابن خلدون : « إنما كان للقاضي في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط ، نعم قد يفوض له الخليفة نظر بعض الأمور العامة ، لا باعتبار أنها داخلية في ولاية القضاء ، ولكن لما يراه في القاضي من الكفاية للقيام بها » اهـ . من كتاب تاريخ القضاء في الاسلام للاستاذ الشيخ عرنوس ص ٢٥

(٢) المؤوضحة : ما أوضحت عظم الرأس ، أى أظهرته .

(٣) المنقلة : ما ينقل فيها فراش العظم الرقيق ، فوق العظم المعتاد ، ليلتئم الجرح .

يقول في قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : الوارث هو الصبي (١) ، أى عليه فى ماله إذا ورت أباه إرضاع نفسه .

ومنهم عبد الرحمن بن حجيرة ؛ كان يقضى فى اليهود إذا تكافئوا أن يسهم بينهم ؛ فإن كان أحد المدعين أكثر يهودا برجلين أو أكثر كان الحق له ، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما ، جاء بشاهد عدل ، كانت له وإن جاء الآخر بأكثر (٢) .

هذه صورة الفقه فى القضاء ؛ وقد قدمنا قبل ذلك صورة الفقه على يد الرواة والمفتين .

وينبغى أن يعلم هنا أمران :

أولهما : أن هذه النواحي من النشاط الفقهى كان لها فى البلاد المصرية مركزان : الفسطاط ، والاسكندرية ، لأن المسلمين لهذا العهد ، لم يكونوا قد اختلطوا بغيرهم من أبناء البلاد ، ولا توزعوا فى القرى والأقاليم . وفى ذلك يقول المقرئى : « إن الديار المصرية لما افتتحتها المسلمون ، كانت خاصة بالقبط والروم ، مشحونة بهم ، ونزل الصحابة رضى الله عنهم من أرض مصر فى موضع الفسطاط ، وبالإسكندرية ، وتركوا سائر قرى مصر بأيدي القبط ، ولم يسكن أحد من المسلمين بالقرى . . . ولم ينتشر المسلمون بالنواحي إلا بعد عصر الصحابة والتابعين . . . الخ » .

وما ذكره المقرئى هو الغالب الكثير .

الثانى : أن صلة الفقه فى جميع الأمصار بالفقه فى مركز الخلافة كانت وثيقة ، فإن الأمراء والحكام ، والقضاة ، كانوا غالبا يعينون من قبل الخليفة ، وكانت عقليتهم الفقهية متشابهة أو متقاربة الى حد بعيد ، وكثيرا ما كانوا يتصلون بالخليفة طالبين رأيه فى قضية من القضايا العامة أو الخاصة ، فتارة يأتهم الرأى ، وتارة يفوضهم الخليفة فى العمل بما يرون .

(١) اختلف العلماء فى المراد بالوارث فى قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : فقال قتادة والسدى وعمر بن الخطاب : هو وارث الصبي أن لو مات . وقال غيرهم : الوارث هو الصبي نفسه ، وتأولوا قوله « وعلى الوارث » المولود ، مثل ما على المولود له . وكان محمد ابن جرير يختار هذا القول . وحكى القرطبى فى تفسيره أن ممن قال هذا القول « بشر بن نصر » . ولا يبعد أن يكون محرفا عن « بشر بن النصر » الذى هنا .

(٢) هذا كله اجتهاد من القاضى ، مرجعه الأخذ بالقرائن ، وشواهد الأحوال ، وترجيح ما يغلب به الظن . قال ابن القيم فى كتابه « الطرق الحكومية ، فى السياسة الشرعية » : « للحاكم أن يحكم بالقرعة ، ويحكم بشاهد الحال ، وبشهادة الواحد إذا علم صدقه من غير يمين . » راجع ص ٧١ ، ٧٥ من الكتاب .

الخلاصة :

بعد هذا يمكننا أن نلخص ما تقدم عن الفقه المصرى ، لعهد الصحابة رضى الله عنهم ، فيما يلى :

- (١) كان الفقه يستمد أحكامه من الرواية ، والفتيا ، والقضاء .
- (٢) لم يكن للرواية أثر بعيد فى الفقه ، وإنما كان الأثر البعيد للقضاء ، ثم للفتيا .
- (٣) لم يأخذ الفقه فى هذا العهد طابعا مصرى خاصا ، وإنما كان تابعا فى رجاله ، وأحكامه ، غالبا ، للفقه فى مركز الخلافة .
- (٤) لم ينتشر الفقه الاسلامى فى جميع أنحاء البلاد ، وإنما اقتصر غالبا على المراكز التى كان بها المسلمون ، فلم يخرج عن كونه فقها خاصا « بالجالية الاسلامية » إلا قليلا .
- (٥) يمكن أن تعد هذه الحلقة فى سلسلة تاريخ الفقه المصرى ، حلقة التمهيد ، والإعداد ، لما جاء بعد ذلك من العهود ؟

محمد محمد المرنى
المدرس بكلية الشريعة

« يتبع »

حكمة الشورى

- قال الله تعالى : « وشاورهم فى الأمر » .
وقال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » .
وقال فيلسوف : لا رأى لمن تفرد برأيه .
وقال المأمون : إذا أفكرت من عقلك شيئا فاقدحه بعقل .
وقيل : رأى مرآة العقل ، فمن أردت أن ترى صورة عقله فاستشره .
وقال حكيم : اجعل شرك الى واحد ، ومشورتك الى ألف .
وقال عبد الملك بن مروان : لأن أخطئ وقد استشرت ، أحب الى من أن أصيب وقد استبددت .

قال الحسن البصرى : الناس ثلاثة : فرجل رجل ، ورجل نصف رجل ، ورجل لا رجل ؛ فأما الرجل فذو رأى والمشورة ؛ وأما نصف الرجل فالذى له رأى ولا يشاور ؛ وأما الذى ليس برجل لا رأى له ولا يشاور .

بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالْفَتَاوَى

فائدة الاربعاء

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه :

اعتاد كثير من الناس أن يقوموا بعمل فائدة تسمى (فائدة الأربعاء) ، فيتوجه من يريد قضاء حاجة من حاجاته أو تفريج كربة ، في يوم الأربعاء قبل الظهر بساعة تقريبا ، الى ضريح سيدى عبد الله القرشى بقنا ويقرأ سورة « يس » مرة أو ثلاث مرات بنية قضاء الحاجة ، ثم يخرج متجها الى ضريح سيدى عبد الرحيم القنوى ، ويصلى بين الضريحين ركعتين وهو حاسر الرأس ، ثم يمسك عمامته بيده وحذاءه تحت إبطه ويتوجه الى ضريح سيدى عبد الرحيم القنوى على هذه الحالة ، ويدعو بدعاء خاص يتوسل فيه بالأنبياء جميعا وبسيدنا آدم وحواء وبالسيد عبد الرحيم القنوى أن تقضى حاجته ؛ ويعتقدون أن هذه الفائدة على هذا الوجه مرجوة القبول ، ومروية عن السيد عبد الرحيم القنوى . فما حكم الشرع فى ذلك ؟

الجواب :

هذه الفائدة — وإن احتوت على صلاة وقراءة قرآن ودعاء — قد حُدد لها ولاجزائها التى تركبت منها زمان ومكان ، والتزمت فيها كيفية معينة : يتجه صاحب الحاجة الى ضريح معين ويقرأ فيه سورة « يس » بالنية التى يريد بها ، ثم يمشى فى طريق ضريح آخر حتى يصل الى مكان مخصوص بين الضريحين فيصلى فيه ركعتين وهو حاسر الرأس ، ثم يمسك عمامته بإحدى يديه وحذاءه تحت إبطه ويتم شوطه الى الضريح المقصود وهو على هذه الحالة ، ثم يدعو هناك بدعاء خاص يتوسل فيه بالأنبياء وبسيدنا آدم وحواء وصاحب الضريح الثانى ؛ وقد افترت هذه العملية فى نفوس الناس باعتقاد أنها إذا أدبت على هذا الوجه كانت مرجوة النفع ، وإذا لم تؤد على هذا الوجه لم يكن لها الأثر المطلوب .

وهذه العملية ، بما قارنها من هذه العقيدة ، وبما فيها من الترتيب والالتزامات المذكورة ، لم يرد بها كتاب ولا سنة ، ولا يشهد بها أصل صحيح ، وذلك فضلا عما يصححها من مظهر لا يتفق وجلال الدين وروعة العبادة ؛ فهى بدعة منكرة .

وإن الابتداع فى الدين كما يكون بإحداث عبادة لا أصل لها ، يكون بتحديد زمان أو مكان ، أو كيفية للعبادة التى شرع أصلها ، فما جعل الشارع له كيفية خاصة أو حدد له زمانا

أو مكانا كصلاة الجمعة والاستسقاء والحج ، وجب اتباعه فيما حدده ؛ وما لم يحدد له شيئا من ذلك كالنوافل المطلقة كان التحديد فيه ابتداء وإحداثا في الدين لا يصح عمله ، ولا ينبغي اعتقاده .

أما قراءة القرآن وصلاة النافلة والتضرع الى الله في المهمات والكرب ، من غير التزام شيء مما ذكر ، ومع مراعاة الآداب الشرعية ، فهي أمور ندب اليها الشرع الشريف ، وصحت فيها الأحاديث .

واللجنة تنصح للمسلمين أن يلتزموا في عقائدهم وعباداتهم وتضرعاتهم الى الله حدود ما شرع الله ، وألا يزيدوا من عند أنفسهم شيئا من كيفية أو التزام زمان أو مكان ، فإن ذلك أسلم لدينهم ، وأبعد عن مقت الله وغضبه .

« تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . والله أعلم .

خدمة المسلم غير المسلم

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

هل هناك أي كراهية في أن يستخدم المسلم للنصارى ؟

الجواب :

يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز للمسلم أن يكون أجييرا لغير المسلم ، وأن يعمل له بنفسه أو بدابته ، بأجر معين ، إلا إذا كان ذات العمل مما يحرمه الدين الاسلامي فإنه يكون حينئذ حراما .

واللجنة تميل الى هذا الرأي توسعة على الناس ورفقا بهم ، وترى مع هذا أن الاولى بالمسلم والأفضل له أن يسلك طريقا يتكسب منه سوى خدمة غير المسلمين إذا تيسر له ذلك . والله أعلم .

طعام أهل الكتاب

اللجنة الرومي . السمك المملح . اللحمة المحفوظة .

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

الرجاء الإجابة عن أكل وبيع الأصناف المبينة أدناه حلال أم حرام على مذهب الامام الشافعي :

- ١ - الجبنه الرومى .
- ٢ - السمك المملح (الفسيخ)
- ٣ - اللحمه التى تستورد من الخارج داخل علب صفيح ، وتسمى باللغة الانجليزية كورنايف ، لأن بعض الناس يزعمون أنها تذبح على الطريقة الغير الشرعية ، والبعض الآخر يقول عكس ذلك .
يوسف عفيفي

الجواب :

طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين لقوله تعالى : « أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » .

ولكن إذا تحققنا أن بعض الأاطعمة عمل مما لا يحل لنا فى شرعنا ، كما إذا عمل الطعام من ميتة أو من لحم خنزير ، فإنه يكون حراما علينا ولو أكله أهل الكتاب .

أما السمك المملح فهو حلال من أى نوع كان : رنجة ، ملوحة ، فسيخ ، بكلاه ، نشوقة ، الى غير ذلك من الأصناف . والله أعلم .

الحيل لا يقرها الشرع

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه :

رجل طلق زوجته ثلاثا الواحدة بعد الأخرى ، ثم عقد عليها بعد ذلك على مذهب الشافعى طبقا لما افق به .

وبعد ذلك بمدة قال لها فى يوم من الأيام : اعلمى أنه إن وقع عليك منى يمين طلاق تكونى محرمة ، وإن رددتكم تكونى محرمة ، وإن رددتكم تكونى محرمة ، وكان يكرر هذا الكلام دائما فى أغلب الأحيان ، وهو يصمم ويجزم بالتنفيذ لواقع اليمين .

وفى يوم من الأيام قال لها : أنت طالق ، فهل هذا اليمين يحرمها عليه بالنسبة لما سبق أن قاله ؟ وإذا كانت الاجابة بالسلب أى أنها لا تحرم (ولو أنه مصمم أن يفعل) فهل تحرم عليه لو ردها بالنسبة لما قاله (وكان مصمما أن يفعل) ؟ وهل لمارد ، أى لها طريقة شرعية لجوعها الى زوجها ؟ وما هو طريق ردها ؟
أحمد السيد زيد

الجواب :

يظهر أن هذا المستفتى أفتاد بعض الشافعية بفساد العقد الأول بناء على عدم استيفائه بعض الشروط التي يشترطها الشافعية كعدالة الشهود والولي، ورتب على ذلك أن الطلاق الثالث الذي أوقعه متفردا لا يلزم لأنه أوقعه على غير الزوجة ، وبذلك أباح له أن يعقد عليها من جديد . ولكن التصرف في المسألة على هذا الوجه باطل لا ينطبق على الشرع الشريف ، لأن العقد الأول قد قلده فيه المتعاقدان مذهب الإمام أبي حنيفة كما هو الشأن في عقود الزواج في مصر ، وهو صحيح على هذا المذهب ؛ وإذن يكون صحيحا محترما في سائر المذاهب ، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ، فيكون طلاقه لهذه الزوجة ثلاثا متفرقات واقعا عليها ، قاطعا لعصمتها ، وتكون محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره .

وبناء على ذلك تقرر اللجنة أن العقد الجديد لا يرى أحد من الأئمة صحته ، الشافعية وغيرهم في ذلك سواء ، وتنصح اللجنة جمهرة المسلمين أن يتجنبوا في دينهم مثل هذه الحيل التي لا تنفق والشرع الشريف ، والتي تجعل أحكام الدين العوبة في يد المحتالين . والله أعلم

محمد عبد اللطيف الفحام

طرف من كلام العارفين

قال على رضى الله عنه : إن العقل لاقامة رسم العبودية ، لا لإدراك الربوبية .

وقال : كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه .

وقيل إن رجلا سأله قائلا : هل رأيت ربك ؟ فقال : أفأعبد ما لا أرى ؟ فقال الرجل : كيف تراه ؟ فأجابه : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان .

وسئل صوفي عن الدليل على الله تعالى ، فقال : أغنى الصباح عن المصباح .

وعن ابن مسعود وقد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم : ليس الجماعة بكثرة الناس ، من كان معه الحق فهو الجماعة وإن كان وحده .

وقال سفيان الثوري : الجماعة العالم ولو على رأس جبل .

وقال أيضا : إذا رأيت رجلا يحب أن يؤم فأخبره .

الكلام والمتكلمون

- ٦ -

المعتزلة

تتمة الحديث عن آرائهم :

أسلفنا في الفصل السابق الأصول الخمسة التي اتفق عليها المعتزلة وما تفرع منها من مشاكل هامة ؛ أما بعد ذلك فقد اختلفوا فيما بينهم اختلافات شتى ، بعضها له نصيب كبير أو صغير من القيمة العلمية ، والبعض الآخر قد بلغ من السُّخْف حدا مضحكا .

فن القسم الأول مثلا قول الفرقة الثمائية : « والعالم فعل الله بطبعه » ، أو قول الكعبية : « فَعَلُ الرب واقع بغير إرادته » ؛ إذ أن هذين الرأيين متأثران بالفكرة الفلسفية القائلة بِعِلْيَةِ الباري للعالم دون اختيار منه لوجوده أو لعدمه ، وأن الصدور عن المبدع الأول طبيعة فيه لا يملك هو نفسه تغييرها ولا تصييرها فاحلة ، ولا يستطيع أن يخضع الموجودات لإرادته (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) ، لأنها معلولات وجدت علتها كاملة ، فاستحال تخلفها على أى حال .

ونحن لم نعد نعد في حاجة الى مناقشة هذا الرأي ، إذ أننا أسلفنا مناقشته بالبرهان في فصول نشرناها في هذه المجلة حين عرضنا لفلاسفة الاسلام ، فليرجع إليها من شاء .

وكذلك تأثر هذان الرأيان بالفكرة الإغريقية الأخرى القائلة بأن الفرد يُؤكَّد الفرد بطبع فيه لا يملك أحد تأخيره . وقد قال بها أرسطو وألح عليها في أكثر من موضع من كتبه ، معلنا أن الكون والفساد متعاقبان على الموجودات تعاقبا آليا متى تحققت شروطه الطبيعية وقع لا محالة . وبهذا كان الوالد علة أساسية للولد . وقد نُقل هذا الرأي ضمن ما نُقل من الآراء الفلسفية الى العربية ، فتأثر به المعتزلة وفلاسفة الاسلام . وقد ظهر بوضوح لا يعرف المواربة في فلسفة ابن رشد حيث جزم بأنه هو وحده الصحيح ، وقرر أن الجوهر السابق هو مانح الوجود للجوهر اللاحق دون احتياج الى واهب صور أجنبي ، أى أن كل كائن يولد شبيهه دون افتقار الى فاعل منفصل ، وذلك لأن الجسم المشتمل على صورة في موضوع ، يمكن بوساطة قواه الإيجابية أن يحول المادة الى الحالة التي يجب أن تكون عليها لكي تقبل الصورة الجديدة ، وأن يولد الصورة في هذه المادة المنحولة . وإذا ، فكون الموجودات ، هو متعاقب على فساد ما قبلها بطريقة ناموسية لا تتخلف البتة .

ومنها أيضا قول النظامية : « إن الله خلق العالم دفعة ، وإنما التقدم والناخر في الظهور والكمون » . وهذا الرأي متأثر كذلك بالفكرة الإغريقية التي تقول : « إن جميع أشخاص العالم كامنة في هيولاه ، وإن ظهور هذه الأشخاص ليس إبداعا ، وإنما هو بروز بعد الكمون أو انتقال من القوة الى الفعل » ، لأن كل جزء من المادة مشتمل على جميع صور الأشخاص التي يتعاقب بعضها على بعض من هذا الجزء . ففي قطعة الشمع مثلا : صور المثلث والمربع والمستدير وكل ما يمكن أن يصنع منها كامنة فيها . وإذا ، فوجود المادة الأولى يعنبر وجودا للعالم كله دفعة واحدة مادامت صورها جميعها كامنة في هذه المادة .

أما الآراء السخيفة فمنها غير ما أسلفناه في ترجمة زعماء المعتزلة قول الحديبية : « إن كل حيوان مكلف » ؛ أو قول الصالحية « بجواز قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالमित » . فهذه كلها آراء ليس لها أية قيمة في ميدان العلم الصحيح . وكما اختلفت فرق المعتزلة في النظريات العلمية ، اختلفت في الآراء السياسية ، ولكن هذا البحث لا يعنينا الآن .

الجبرية :

الجبر عند الجمهور : هو نفي الفعل عن الفرد ونسبته الى الباري . وعند المعتزلة : هو عدم استقلال الفرد بالفعل . فعلى مقتضى التعريف الأول تكون الجبرية هي الفرق التي سلبت الأفعال عن بني الانسان ونسبتها الى الله ، كالجهمية والنجارية والضرارية . وعلى مقتضى الثاني تكون جميع الفرق التي لم تقل بحرية الفرد جبرية . ولهذا عد المعتزلة جميع الصفاتية جبرية . وأيئاما كان ، فانه بينما كان المعتزلة يعلنون أن الفرد يخلق جميع أفعاله الاختيارية ، كانت على الطرف المناقض لهم فرق أخرى تنفي عن الفرد كل اختيار وفعل ، وتصرح بأنه كالريشة المعلقة في الهواء تحركه الأقدار كيف شاءت ومتى أرادت دون اختيار منه ، ولا تسند اليه الأفعال إلا على سبيل التجوز ، فلا يقال : فعل فلان كذا إلا كما يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغييمت السماء وأمطرت ، وأنبتت الأرض وأزهرت . وقد استشهدوا على هذا الرأي بقول القرآن مثلا : « والله خلقكم وما تعملون » على أن تكون « ما » مصدرية ويكون التقدير : والله خلقكم وعملكم ؛ وهو جزم بالتفسير وبسلب الإرادة البشرية سلبا تاما ؛ وقوله : « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ، « ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء » ، « قل كل من عند الله » ، « إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » .

ولا ريب أن جميع هذه الآيات عندهم صريحة في أن الله هو فاعل كل شيء ، وأن الانسان

ليس إلا آلة مسلوطة بالإرادة والفعل، يُجرى الإله بها ما يشاءه من أفعال، كما يجرى الإنسان القطع بالسكين والإحراق بالنار دون أن يكون لهاتين الآلتين أدنى تصرف.

ونحن لا ندرى كيف كان هؤلاء القوم يفكرون، وما معنى التكليف والمسئولية والجزاء عندهم، بل لماذا هم يحترمون العادل أو الشريف ويحتقرون الظالم أو الوضيع، مع أنه — لو صح مذهبهم — لما كان للأول فضل في عدالته وشرفه، ولا على الثاني ذنب في ظلمه ووضاعته، مادام كلاهما مقهورا على فعله وسلوكه خيرا كان أو شرا؟! ولكن السياسة، ولحاها الله، هي أساس الدعاية لهذا الرأي، لأنه لما قام دعاة العباسيين بشن الغارة على أسلاف الأمويين الذين ساءموا في قتال أشقائهم من المسلمين إبان الفتنة، هرع الأمويون إلى الارتكان إلى القدر المبرم الذي شاء هذا القتال، وصرحوا بأنه لا بد لأولئك المتقاتلين فيما فعلوا، لأن الأقدار أكرهتهم عليه إكراها. وقد استغل القائلون بهذا الرأي مشيكلات الآيات التي أسلفناها هنا. غير أن أنصار الدعاية العباسية قد وقفوا على الطرف المناقض من هذا الرأي، فزعموا أن الفرد مستقل بفعله كل الاستقلال، مسئول عنه أدق المسؤولية، كما أبننا ذلك في مواضعه من الفصول السابقة.

أما فيما عدا هذا الرأي فالجبرية متفقة مع المعتزلة بوجه عام في أهم ما بقى من الآراء، مثل نفى الصفات، وإمكان المعرفة بالعقل وحده، وعدم إمكان رؤية الله في الحياة الآخرة، وما شا كل ذلك مما أسلفنا آراء المعتزلة فيه. وأولى فرقهم: الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان. وثانيها النجارية، وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار. وثالثها الضرارية، وهم أنصار ضرار بن عمر. وهم كالمعتزلة من حيث إن كل فرقة زادت على سالفها بدعا خاصة بها. وهالك نبذة وجيزة عن كل فرقة منها:

جهم بن صفوان:

هو أبو محمد جهم بن صفوان الترمذى أو السمرقندى، وهو من موالى بنى راسب، وقد كان صنيعا بنى أمية يدعو إلى جبريتهم المغالية، ويناضل دعاة خصومهم الذين كانوا يفتشرون مبدأ حرية الفرد، كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

ولما آذن نجم الأمويين بالافول، وكان جهم قد انضم إلى حارث بن سريج ذى الراية السوداء، قتله سالم بن أحوز في سنة ١٢٨ هـ - ٧٤٥ م.

ومن أبرز آرائه بعد المذهب العام، جحوده أبدية الجنة والنار، وتصريحه بأنه لا يصح وصف الله بصفة وصفت بها المخلوقات كسميع وبصير ومتكلم، لأن في ذلك مشابهة للحوادث، أنه لا يجوز أن يوصف فقط بأنه قادر، فاعل، خالق، لأن هذه الأوصاف لا تطلق

موجود آخر غيره . ومن هذه الآراء أيضا إثباته علوما حادثة للبارى يوجد كل منها عند وجود المعلوم . وعلل لذلك الرأى بقوله : لأنه لو علم ثم خلق ، أفبقى علمه على ما كان أو لا يبقى ؟ فإن بقي فهو جهل ، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد . وإن لم يبق فقد تغير والتغير مخلوق وليس بقديم . وإذا ثبت حدوث العلم ، فلا يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى ، وذلك يؤدي الى التغير في ذاته ، وأن يكون محلا للحوادث ، وإما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به ، لا البارى تعالى ، فتعين أنه لا محل له ؛ فأثبت علوما حادثة بعدد المعلومات الموجودة (١) .

الحسين بن محمد النجار - وقد انقسمت فرقته الى عدة فروع ، منها : البرعوسية ، والزعفرانية ، والمستدركة . ومن أشهر آرائه الخاصة قوله : إن معنى كون الله مريدا أنه غير مكروه ولا مغلوب . وتجويزه - بعد تقيمه الرؤية - أن يحول الله القوة التي في القلب الى العين فتدركه بها .

ضرار بن عمر ، وحفص الفرد - هما منشئا فرقة الضرارية ، قد اتفقا على معنى كون الله عالما وقادرا هو أنه ليس جاهلا ولا عاجزا . ولا ريب أن هذه هي سلوب الفلاسفة التي وصفوا بها البارى تخرجاً من التألف الذى يلزم الصفات الإيجابية .

الصفاتية :

لما كان القرآن والحديث قد وصفا البارى بصفات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والعظمة والجود ، وعزوا إليه ألفاظا هي في اللغة موضوعة للجوارح الانسانية كالوجه والعين واليد والأنامل والقدم وما شا كل ذلك ، فقد اعتقد السلف من المسلمين بالنوع الاول من الصفات ، فقالوا : إنه عالم بصفة العلم ، مرید بصفة الإرادة ، قادر بصفة القدرة . أما النوع الثانى وهو الصفات الخبرية ، فقد انقسموا فيها الى ثلاث فرق ، ذهب الفرقة الاولى الى وجوب الايمان بها دون البحث فيها ، وقالوا : « إن التنزيل نبأنا بأنه ليس كمثل شئ ، فوثقنا بأنه لا يشبهه شئ من الحوادث ولا يشبه شيئا منها ، إلا أننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » ، ومثل قوله : « خلقت بيدي » ، ومثل قوله : « وجاء ربك » الى غير ذلك . ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ، وليس كمثل شئ ، وذلك قد أثبتناه يقينا (٢) » .

وأبرز من عبر عن رأيهم تعبيرا واضحا هو الامام مالك بن أنس ، حيث سئل في معنى قول

(١) انظر صفحة ٩١ من الجزء الاول من « الملل والنحل » للشهرستانى .

(٢) انظر صفحة ٩٦ من الجزء الاول من كتاب الشهرستانى .

القرآن : « الرحمن على العرش استوى » فقال : « الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » .

أما الفرقة الثانية فقد رأت تأويل جميع الآيات التي وردت في الصفات الخبرية .
وأما الفرقة الثالثة فقد جازمت بأخذ جميع الآيات الواردة في الصفات الخبرية على ظاهرها ، فوقعوا في التشبيه والتجسيم ، وساروا فيه الى أقصى حدوده ، فزعم بعضهم أن لله جميع الجوارح ماعدا الفرج واللحية . وزعم البعض الآخر أن له شعرا ولحما ودما ، وأن جسمه يزيد عن سطح العرش بمقدار أربعة أصابع من كل جهة ، الى آخر هذا السخف الذي تأباه العقول المتزنة ، بل الفطر السليمة .

وهذه الفرق كلها تسمى بالصفاتية لقولها بوجود الصفات . وقد أطلقت على المعتزلة اسم المعطلة لقولها بنفيها . وقد اعتقدت بالكسب المحدود للفرد فتوسطت بين الطرفين المتعارضين : القائل بالحرية المطلقة ، والقائل بالجبر المطلق ، وأطلقت على نفسها اسم أهل السنة ، ولكن خصومها لم يقروها على احتكارها هذا الاسم دونهم ؟

الدكتور محمد غمرب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

العلم والعمل

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ، فقال : العلم بالله ، والفقہ في دينه ، وكررها عليه . فقال الرجل : يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم . فقال له : إن العلم ينفعك معه قليل العمل ، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل .

وقال وهب : ابذل علمك لمن يطلبه ، وادع إليه من لا يطلبه ، وإلا فثلك مثل من أهدي إليه فأكهة فلم يطعمها ولم يطعمها حتى فسدت .

وقال حكيم : قوت الأجسام المطاعم والمشارب ، وقوت العقل الحكمة والعلم .

وقال الزهري : تعلم سنة خير من عبادة سنتين ، وثمرة الأدب العقل الراجح ، وثمرة العلم العمل الصالح ، وأفضل ما أعطى العبد في الدنيا الحكمة ، وفي الآخرة الرحمة .

وقال أبو يوسف : مات لي ابن فأمرت رجلا أن يتولى أمر دفنه ، ولم أَدع مجلس أبي حنيفة ، خفت أن يفوتني منه يوم .

نقول : إن هذا هو أعجب مثال للحرص على العلم ، ولكنه ليس بحسن .

فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٧ —

طويت إسقوط الدولة الأموية صفحة ملئت بالنخوة العربية ، وانقرضت عصور كان يشمر فيها العربي بالسيادة المطلقة ، والانفة التي لا تحد ، وغدت تلك المظاهر التي لمخناها في العصر الأموي أحلاماً لذيدة ممتعة إذا استعرضها العربي على مخيلته هلال وكبر ، وما إن يفتح ذراعيه لمعانقة ذلك الأمل ، إذا به قد زوى وذبل ، لما يرى من حقائق واقعة ، وشواهد ملموسة .

فلقد جاء العباسيون وقامت دولتهم على أكتاف الفرس ، فكان طبعياً أن تلمح السنة العباسيين جبهة بالمدح والثناء ، وتؤمن قلوبهم من الأعماق بأنهم حسنة من حسنات الفرس ، وثمرة من ثمار جهادهم ؛ بذلك يجاهر داود بن علي عم المنصور فيقول : « يا أهل السكوفة : إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان ، فأحيائهم حقنا ، وأفلج بهم حجتنا ، وأظهر بهم دولتنا » .

ويقول أبو جعفر المنصور : « يا أهل خراسان : أنتم شيعتنا وأنصارنا ، وأهل دعوتنا » . وحينما حضرته الوفاة أوصى ابنه قائلاً : « وأوصيك بأهل خراسان خيراً ، فانهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم في دولك ، ودماهم دونك ، ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم ، أن تحسن إليهم ، وتتجاوز عن مسيئتهم ، وتسكفهم على ما كان منهم ، وتخاف من مات منهم في أهله وولده » .

وكان يقابل ذلك الشعور من جانب العباسيين شعور آخر من جانب الفرس ، ولكنه شعور لا كالشعور السابق ، فلقد تملكتهم الزهو ، وسيطر عليهم فرح الانتصار ، وأحسوا بأنهم بناة ذلك المجد ، ومشيدو أركانه ، وبذلك يعلن أبو مسلم الخراساني في إحدى خطبه فيقول : « والله ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ، وما زلتم تختارون تيمياً مرة ، وعدوياً مرة ، وأموياء مرة ، وأسدياً مرة ، وسفلياناً مرة ، ومروانياً مرة ، حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ولا بيته يضربكم بسيفه ، فأعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون . . . »

ولم يقف شعور الفرس عند هذا الحد ، بل طمع أبو مسلم في الخلافة مما أحقد عليه نفس المنصور فقتله ليسلم من شره ، وعند ذلك يقول : « وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه ، ثم نكث بنا ، فحكمتنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا ، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه » .

وكل أولئك لم يززع مكانة الفرس من نفوس العباسيين ، بل ما زال شأنهم يعلو صعودا حتى كان لهم ما فاضت به كتب التاريخ مما لا تقصده في بحثنا . والذي يعنيننا هنا أن نقرر في غير موارد ولا التواء ، أن المتعصبين على العرب وجدوا تربة خصبة ممرعة الجنب ، فراحوا مسرفين في الدم والقدح ، دون أن يصادفوا عتاباً يقف من غلوائهم ، أو يلقوا عقاباً يحد من طغيانهم ؛ فزرى إشار بن برد حامل هذا اللواء ، يطلق لنفسه العنان ما شاء أن يطلق ، ويرفع عقيرته مفاخرا بخراسان طورا ، فيقول :

وهجاني معشر كلهمو حق ، دام لهم ذلك الحق
ليس من جرم ولكن غاظم شرفي العارض قد سد الأفق
من خراسان وبيتى في الذرا ولدى المسعاة فرعى قد سمق
وطورا آخر يفخر بالعجم فيقول :

ونبتت قوما بهم جنة يقولون من ذا ؟ وكنت العلم
ألا أيها السائل جاهدا ليعرفنى ، أنا أنف الكرم
نمت في الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قریش العجم

ومن عجب أن يقول هذا أمام المهدي وعلى مسمع منه ، فلا يعاقبه كما فعل هشام بن يسار ! بل يسأله : « من أي العجم أنت ؟ فيقول : من أكثرها في الفرسان وأشدها على الأقران ، أهل طخارستان » . وكثيرا ما تبرأ من الولاء العربي ودعا الموالي إلى نبذ ولائهم للعرب . فهذا هو صاحب الأغاني يحدث : « أن رجلا من بنى زيد شريف قال لبشار : يا بشار : قد أفسدت علينا موالينا ، تدعوهم إلى الانتفاء منا وترغبهم في الرجوع إلى أصولهم وترك الولاء ، وأنت غير زاكي الفرع ولا معروف الأصل ! فقال بشار : والله لأصلي أكرم من الذهب ، ولفرعى أزكى من عمل الأبرار ، وما في الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبه ! » .

فتلك الجرأة الجريئة التي تشاهدها في كلام بشار حين يتناول العرب مجرحا ومنقصا ، ويكيل لهم بأوفى مكاييل الدم طاعنا وقادحا ، على مرأى من خلفاء العباسيين وأمرائهم ، دون أن يحرك أحد ساكنا فيضرب على يد الباغى ويأخذ بيد المهضوم كما كان ذلك إبان الحكم الأموي ، كل هذا يأخذ بيد الناظر السطحي حتى يقف على موطن الداء ، ويلبس تهاون العباسيين الذي لم يقف عند هذه التخوم القريبة ، بل تجاوزها في لجاج إلى أعماق وأبعد ! وكأنني بالفلك وقد استدار

دورته ، وراجع صفحة من تاريخه القديم ، تاريخ الجاهلية الأولى في تلك الفترة التي كانوا يتغنون فيها بمفاخر الأنساب ونقاء الأحساب .

وإن الشواهد على ذلك لا أكثر من أن تحصى ؛ فذلك هو عبد الله بن طاهر - وهو فارسي - يفتخر بنسبه في الفرس ، وبأنهم قتلوا الأمين ، فيقول :

أنا من قد تعرفي نسبي سلفي الفرس البهـ الـليل
ويقول : انظر المخلوع كالـكله وحواليه المقاويل
فتوى والترب مضجعه غال عنه ملكه غول
قاد جيشا نحو نائلة ضاق عنه العرض والطول
من خراسان مـصـصـمهم كليـوث ضمها غـيل

فانظر كيف يتغنى ابن طاهر بمجده الموروث عن آبائه من الفرس ، والخليفة عربي

من بني هاشم !

ولئن كان من السائع أن يفتخر إنسان بنفسه وبجنسه حتى يبلغ السماء مجدا وشرفا ، ويطاول الجوزاء أنفة وعزا ، فلا يسوغ له أن يفخر بمـلـء شـدقيه بأن قومه قتلوا الأمين وطوّحوا به عن عرش الخلافة ، والمأمون بين الطرب والإعجاب راض عن كل هذا دون أن تأخذه الغيرة لأخيه !! وليس هناك من باعث على كل هذا سوى الحرية المطلقة من كل قيد ، وذلك ما أدى بالعباسيين الى تفلت الأمر من يدهم ، وما غبنهم الفارسيون ولكن كانوا أنفسهم يغبنون . ولا عجب فقد وسعت حرية المأمون الشعراء الهاجيين الى حد أنه كان يسمع هجوه بنفسه ويصفح !!

فمن ذلك ما يروى أن دعبلا حين هجاه بقوله :

أيسومني المأمون خطة عاجـز أو ما رأي بالأمس رأس مجد

الى أن يقول :

إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أهلك وشرفك بمقعد

شادوا بذكرك بعد طول خمولة واستنقذك من الحضيض الأوهـد

لم يزد على أن قال : « قاتل الله دعبلا ، متى كنت خاملا ، وفي حجر الخلافة ولدت ، وبدرها غذيت ، وفي مهدها رببت » !!

بذلك وأمثاله أخذ الفرس ، طليقين من كل عقاب ، يعمنون في تنقيص العرب والخط من شأنهم ، فيرد العرب قولهم بمثله ، وربما كان أفضح وأقذع .

من ذلك قول فارسي :

بهايل غرّ من ذؤابة فارس إذا انتسبوا ، لا من عُرينة أو عُكل
همو راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا ، لا راضة الشاء والايل
وهكذا تجد ذلك العصر الذي نتحدث عنه مصدر يمن ومنبع خير للأدب العربي ، وإن
كان معول هدم للعرب أنفسهم ؛ وذلك ما ستراه فيما بعد ؟
اصمدر ابراهيم موسى
تخصص البلاغة والأدب

ملاحظاتنا على هذه المقالة

إننا ننشر هذه المقالة لا لأننا نعتد بما جاء فيها ، ولكن لنعقب عليها بما لا بد منه ، فإن
التشكيك في إخلاص بعض العناصر المكونة للأمة الإسلامية ، يسجل على الاسلام الفشل
في تكوينه أمة ائتلافية عالمية ، ويشكك الناس في كل مايجيء عن تلك العناصر المتهمة من دين
وفهم ونظر . وماذا أنت قائل إذا علمت أنهم هم الذين تولوا في جحر وجود الاسلام مهمة تأصيل
أصوله ، ووضع علومه ، وتفسير كتابه وجمع سنته وتدوين تاريخه ؟

ألا إن المضي في هذه الفتنة الى حدودها المنطقية ، يشن على الاسلام شبهة عجزعن شنها عليه
خصومه في مدى تاريخه كله ، ويعيد لهذه الأمة النزعة القومية ، وهي ما جاء الاسلام لزالته ،
وبناء رأى جديد في وحدة البشرية على أنقاضه . فهذا الرأى التجديدي العالي الشأن الذي
انفرد الاسلام بالدعوة إليه ، وهو في الوقت نفسه من أدل الأدلة على إلهيته ، يحاول المتأدبون
اليوم انقيادا لشهوة خيالية أن يحطموه ، وهم لا يعلمون أنهم يحطمون معه أقوى دعامة
للإسلام ، يقوم عليها وجوده ، وتبنتى عليها صحته ، وتشاد عليها الدعوة إليه في هذا العصر .

لذلك رأينا أن ننشر هذه المقالة ونتبعها بما نراه مزيلا للبس في هذه الناحية ، راجين
من وراء ذلك الدفاع عن الاسلام نفسه ، الذي وضع لتوحيد النوع البشري أقوم الأصول
الاجتماعية ، ونجح في ذلك الى حد أن اعتُبر ذلك منه آية خالدة . فنقول :

تمهيد :

أرسل الله خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم للناس كافة ، كما قال : « وما ارسلناك إلا كافة
للناس بشيرا ونذيرا » ، فأمن به عرب وفارس وترك وديلم وسودان وحبشان وروم الخ الخ ؛
وكان هذا الأمر انقلابا عالميا ضخما ، لم تكن تحلم به الشعوب ، ظهرت آثاره في الأمم ،
فأحدثت فيها انتقالات أدبية واجتماعية غيرت وجه الأرض من حال الى حال آخر .

وكان من الشعوب التي شاع الاسلام فيها ، الفرس ، وهم قوم كانت لهم قدمة في العلوم

والآداب والسياسة ، فسبقوا غيرهم من الشعوب الاسلامية في النظر والتفكير ، والبحث والتمحيص ، ونبغ منهم أئمة فسروا الكتاب ، وأقطاب حفظوا سنة الرسول ، وأعلام جمعوا لغة العرب ووضعوا علومها وآدابها ، وبرز رجال آخرون منهم في كل مجال من مجالات النشاط العقلي في كل ما يتصل بالدين والدنيا معا . فلم يشعر سائر المسلمين ومنهم العرب ، وكانوا أشد الناس تمسكا بالنعرة القومية في جاهليتهم ، بمضض من ذلك ، لأنهم لو كانوا شعروا بذلك لأسقطوا إمامتهم ، وحقروا زعامتهم . ولكن كيف كانوا يسقطون الى هذا الخضيض وقد دعا الاسلام من نفوسهم التعويل في مجتمعاتهم النموذجي العالمي على الاختلافات الجنسية واللغوية واللونية ؟

ذكر السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال للزهري : « من يسود أهل مكة ؟ قال : عطاء . قال بما سادهم ؟ قال الزهري : سادهم بالديانة والرواية . قال هشام : نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأله الخليفة عن اليمين . فقال الزهري : إمامها طاوس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة ، فأخذ الزهري يعد له أسماء سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله : هل هو عربي أم مولى ؟ فكان الزهري يقول : مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعي ، فقال إنه عربي . فقال هشام : الآن فرجت غني ، والله ليسودن الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر . »

ولما حضرت عمر الفاروق الوفاة ، أوصى أن يصلى بالناس صهيب وهو الذي صلى عليه بعد وفاته ، وكان يريد أن يصلى عليه علي وعثمان فنعهما ابن عمر احتراماً لوصاة أبيه ؛ وصهيب هذا أصله رقيق رومي .

كان كل هذا جرياً على المبدأ الاسلامي في عدم جواز التفرقة بين الاجناس .

مضى الصدر الأول على هذا ، والصدر الأول هو الحال النموذجية التي يجب أن يكون عليها المسلمون في جميع أدوارهم ، باعتبار أن دينهم عام لجميع الأمم ، وأنهم يؤلفون نواة الأمة العالمية التي يجب أن يكون عليها البشر .

ولكن لما انقضى عهد بني أمية ، وتوطدت أركان الدولة الاسلامية ، وشرع الناس في اقتباس ما يحفظ الاجتماع من العلوم والفنون والصناعات الضرورية للعمران ، جاء دور الادب ، والعربية مجال فسيح له ، فكثر عدد الكتاب والشعراء كثرة لم يوجد مثلها لاية أمة . وهؤلاء كما لا يخفى يجرون وراء كل جديد من المعنى يبتكرونه ، وكل طريف من الموضوعات يخلقونه ، فلم يتركوا مجالاً يمكن أن يكون موضوعاً لشعرهم ونثرهم إلا جالوا فيه . وكان منها موضوع الشعبوية الذي نحن بصددده . وكيف يعقل أن يفلت منهم هذا الموضوع ، وجرتومته كانت لا تزال حية في النفوس ، لا بين العرب وغيرهم من الشعوب الأجنبية ، بل بين بعض

العرب وبعضهم الآخر ؟ فقد كانوا يتفاضلون بقبائلهم ، وأشعارهم خاصة بما نقول . فأى مطلع على نتائج الأدب لا يعرف أن العرب كانوا يضعون من باهلة وسلول وغيرها ؟ ألم يقل السموأل :
وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول
أو لم يقل جرير :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

ولم يكن العرب وحدهم على هذا ، ولكن كانت عليه جميع الشعوب أيضا . فهل يعقل وقد جاء عهد الأدب في الاسلام أن لا تثار هذه المسألة بين المتأدين ، وأن لا يتخذها بعضهم مادة لأشعارهم ، وكثير من المواضيع موضوعا لمقترياتهم ؟ وهل كنت تحب أن تخلو من هذه الأفاضيص كتب المحاضرات ، وهي تقمش كل ما تجده بدون نقد ولا تمحيص ، وتتلأ منه صحفا لتذيعها طرقا للقارئ ؟

ولما نشأت في مصر للادب دولة في العهد الأخير ، وجدت من كتب المحاضرات موردا عدا في هذا الموضوع ، فأخذته بخذافيه ولم تسر عليه الأسلوب النقدي التمهيدى ، فوقعت في حبال تلك الكتب ، وزادت ما فيها صقلا بما اكتسبته من ألمعية الأدب الحديث ، فلم لا يكون موضوع الشعوية بابا من أبواب الأدب لدى النابتة التي تستمد من حياض أدبائنا البارزين ؟ المقال الذي نعقب عليه هنا مثال حتى لما نقول .

مناقشة المقالة التي نحن بسبيلها :

يقول الأستاذ الكاتب : « لقد طويت بسقوط الدولة الأموية صفحة ملئت بالنخوة العربية ، وانقرضت عصور كان يشعر فيها العربي بالسيادة المطلقة !!! الخ الخ » .

يقول هذا ولا ندري كيف لم ير أن الدولة الأموية نفسها التي يشيد بذكرها ، لم تكن متأثرة بهذه النعرة القومية ، فلم يفرق الناس على عهدها بين العربي والأعجمي ، حتى إنهم لم يمنعوا الأعاجم من السيادة الدينية ، وقد بلغت أوجها على عهدها ، كما يتبين لك ذلك مما قدمناه هنا . فهل نحن أكثر منهم فهما لمعنى النخوة العربية ؟

ولست أدري كيف يسوغ لمسلم أن يلفظ بكلمة (نخوة عربية أو سيادة عربية) ؟ فهل هي شيء غير نعرة القومية الجاهلية التي نهى الاسلام عن ذكرها ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « قد أذهب الله عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء ، كلكم من آدم وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » ؟

وقال الأستاذ الكاتب : « جاء العباسيون وقامت دولتهم على أكتاف الفرس ، فكان طبعيا أن تلهج ألسنة العباسيين جبهة بمدحهم والثناء عليهم الخ الخ » ثم استدلل على قوله بما فعله

عم المنصور والمنصور نفسه من الإشادة بذكر أهل (خراسان) . فهل غاب عنه أن خراسان ليست إلا إقليمًا واحدًا من أقاليم المملكة الفارسية المترامية الأطراف ، وأن أهلها لا يبالغون عشر الأمة الفارسية ، فكيف ساغ له أن يفهم من ثناء العباسيين على أهل خراسان ، ثناءهم على الفرس قاطبة ؟ وهل كانت خراسان في نظر أي مسلم من أهل العصر الأول إلا ولاية إسلامية كمنجد واليمامة وتهامة الخ ، وإن كان أهلها فارسيين ؟

ومما يدل على أن شيئًا مما تخيله من طغيان النزعة القومية للفرس لم يحصل ، أن أبا جعفر المنصور قتل أبا مسلم الخراساني ، وهو أرفع رأس كان في خراسان ، فلم ينتطح فيها من أجله عتزان ؛ أليس ذلك لأن المسألة لم تكن نزعة عصبية يتبارى فيها العرب والفرس ، ولكنها كانت جامعة إسلامية لا ترى للجفسيات فيها موضعًا ، وهي المعجزة الخالدة للإسلام الذي يحاول أن يهدمه بمض أهله اليوم (على غير علم منهم) ولا يستطيعون ؟

ومن عجب أن الأستاذ يستدل بشعر بشار على أنه كان يتنقص العرب في الحين الذي يستشهد بقوله :

نمت في الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قريش العجم

فهو كما ترى يفتخر بولائه لبنى عامر ، ويصفهم بالكرم ؛ وفي الوقت نفسه ينقل عن الأغانى (ومؤلفها فارسي) أن رجلاً قال لبشار : « أفسدت علينا موالينا تدعوم إلى الانتفاء منا الخ وأنت غير زاكي الفرع ، ولا معروف الأصل » ، فقال له بشار : والله لأصلي أكرم من الذهب ، ولفرعى أركى من عمل الأبرار ، وما في الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبه »

كأن الأستاذ كان يود أن يسب العربي بشاراً بقوله : إنه غير زاكي الفرع ، ولا معروف الأصل ، فيقابل به بشار بالثناء والشكر ، ليدل بذلك على أنه غير متعصب لجنسه !

على أن بشاراً هذا أمر الخليفة المهدي بقتله حين بلغه أنه يميل للزندقة ، فلقى حتفه ، وهو أول من نقل الشعر العربي من سداجة البداوة ، وأفاض عليه رواء الحضارة .

واستشهد الأستاذ على ما ذهب إليه من طغيان النزعة الفارسية بما قاله عبد الله بن طاهر مباهياً بقومه ، ومتمدحاً بأنهم قتلوا الأمين بن الرشيد :

أنا من قد تعرفى نسي سلفى الفر البهاليل

وقال مفتخراً بقتل الأمين :

فتوى والترب مضجعه فال عنه ملكه غول

فإذا افترضنا أن نسبة هذا الشعر لعبد الله بن طاهر غير مشكوك فيها ، وأن المأمون

علم بذلك ولم يحرك ساكنا، وأن دعبلا الشاعر هجاه وافتخر بقومه فلم يكثر له، وأن فارسيا افتخر بقومه وتنقص العرب بقوله :

هم راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا لاراضة الشاء والابل

إذا افترضنا أن هذا كله صحيح وليس من وضع الوضاعين ، (وقد وضعوا آلاف الأحاديث النبوية ، والحكايات الخرافية ، ووضعوا المعلقات ، وزادوا في اللغة ما ليس فيها) ، أفلا ينتج اليوم فيه الى أمراء المؤمنين أنفسهم ، بل الى الأمة العربية بأسرها ، وقد غضت طرفها عنه ، وتركته يتغلغل في كيانهما حتى هدم العرب وأسططهم ، وأدال للفرس منهم ؟ وهل هو بهذا يريد أن يذم العرب أم يمدحهم ؟

اللهم إن صح هذا فيكون أول ظاهرة اجتماعية من نوعها في تاريخ البشر . ذلك أن تطغى النزعة القومية في شعب من شعوب أمة اثنافية كالأمة الاسلامية ، فتتفوق على جميع تلك الشعوب من طريق الخداع وإضمار سوء النية ، لا من طريق فضائلها الذاتية ومميزاتها الشخصية ، ثم يبقى هذا التفوق معترفا به ، ومرضيا عنه ، في أدوار تاريخها كله الى عهدنا هذا ، حتى يقوم بعض المشتغلين بالآداب منا فينبه اليه ، فلا يابه بهم أحد ! نعم ، لأنك لو سألت أية جماعة إسلامية في أية بقعة من الأرض ومن بينهم العرب ، فقلت لهم : من هم سلفكم الصالح الذين حفظوا القرآن والسنة وآراء الصحابة ودونوها وبوبوها وشرحوها ولقنوها للشيوخ والأئمة ؟ لعدوا لك عشرات من الأسماء في مقدمتهم : الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وسليمان الأعمش ومجد بن سيرين ومجاهد وسليمان بن يسار وعطاء وطاوس ويحيى ابن أبي كثير ومكحول وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن سالم ومجد بن المسكدر ونافع وربيعة الرأي وابن أبي الزناد ووكيع وابن أبي ليلى وسفيان بن عيينة ، الخ الخ ، وكلهم من الفرس أو من شعوب شتى .

هذا الانحراف الخطير لدى النابتة الأدبية لدينا ، نشأ من خطأ جلل وقع فيه الأديب الكبير الدكتور طه حسين ، ونشره في كتابه (الشعر الجاهلي) ، فتلقفه طلاب الآداب في البلاد الشرقية ومضوا فيه قدما لا يلوون على شيء . فقد قال الدكتور المذكور في كتابه ذلك ما موجزه بالفاظه :

« لم يكد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى كان فريق من سبي الفرس قد استعرب وأتقن اللغة ، واستوطن الأقطار العربية ، فأخذ هذا الشباب الفارسي الناشئ يتكلم لغة العرب ويحاول نظم الشعر ، وتجاوز هذا الى مشاركة العرب في أغراضهم الأدبية والسياسية ، ولم يكن هؤلاء الموالي مخلصين للعرب حقا ، وإنما كانوا يستغلون هذه الخصومات السياسية ليعيشوا وليحيوا حياة السادة الأحرار ، ثم ليشفوا ما في صدورهم من غل ضد العرب .

ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماء كانوا من العجم الموالي ، وكانوا يستظلون بسلطان الوزراء من الفرس أيضا ، وكانت غايتهم قد استجالات من إثبات سابقة الفرس في الملك الى ترويح هذا السلطان الذي اكتسبوه أيام بني العباس ، وإقامة الأدلة على أن الأمر قد رد الى أهله ، وأن العرب الذين حيل بينهم وبين السيادة الفعلية لم يكونوا أهلا لتلك السيادة . الخ .
نقول :

الذي يستخلص من هذا الكلام أن هؤلاء الموالي قد عمتهم روح الشر ، فلم يكونوا مخلصين في عملهم ، فهبوا ينظمون الشعر ويتدخلون في السياسة ، ويطلبون العلم ليستعيدوا ما كان لقومهم من سيادة على العرب ، وليشفوا ما في صدورهم من غل عليهم ، وقد نجحوا في ذلك بمهارة الوزراء لهم ، وكان جلهم من بني جلدتهم .

هذا كلام في نظرنا بعيد عن التحقيق ؛ فانك رأيت أن هؤلاء الموالي نالوا السيادة العلمية على عهد بني أمية ، ولم يكن إذ ذاك وزراء من الفرس يؤيدونهم ، بل كان الأمر كله بيد العرب ، ولم يشعر العرب أنفسهم ، وهم أهل ذكاء وفطنة ، أن هؤلاء الاثمة الاعلام من الفرس الذين توزعوا سيادة الأقطار في العلم كانوا يضمرون سوء لهم . ويبعد عن العقل أن أمة برمتها في يدها الحكم تغبى عن نية شر تضررها لهم فئة فتخولهم قيادتها العلمية ، وسيادتها الدينية ؛ كما يبعد عن العقل أن تجمع هذه الفئة على هذه النية الفاجرة ولا يفتضح أمرها لهذه الأمة في الاجيال المتعاقبة ، فتسبق على احترامها لهم ، وتبقى على اعتبار أفرادها أثمة لها في الدين الى هذا العهد ، حتى يقوم منا أديب بعد مضي ثلاثة عشر قرنا فيكشف عن دخيلة أمرهم ، فلم يكثرث بما كشفه أحد ، ويمضى الناس في احترامهم الى أبعد حد !

اذا فاز أدباؤنا المعاصرون بترسيخ هذا الخيال في العقول ، فبأى عين ينظر الناس الى علومنا الدينية وجل وصنعها ومؤلفيها من الأماجم ؟ فهم الكثرة الساحقة للفقهاء والمفسرين والمحدثين والأصويين والمتكلمين ، وكتبهم عليها التعويل في جميع معاهد العلوم الدينية في العالم كله ، في التدريس والتحقيق والفتوى الى يومنا هذا ؟

وإذا عرفت أن العالم كله في العصر الراهن اعترف بعظم شأن النهضة الدينية والعلمية والأدبية للمسلمين الأولين ، واعتبروها من الانتقالات الجديرة بالاجلال والاكبار ، فهل كانت هذه النهضة في جلالها وعظمتها قائمة على هذا الأساس المتداعي من الضمائر التي دنستها السخائم ، والقلوب التي أفسدتها الأحقاد ؟ !

اللهم إن هذا لا يستقيم لعافل ، ولا يمكن أن يعتبر رأيا جديرا بالاحترام . فلنقلع عن هذه الخيالات إن كان بنا الى سمعنا العلمية والعقلية حاجة !
محمد فريد وجدي

نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٥ —

الادب العصري

لسنا هنا بصدد تفصيل القول ، واستقراء مناحيه ، في أنواع الادب ، وحظ كل نوع منه من النهوض ، وقسطه من الضعف ، فوضع ذلك معاهد التعليم ، وحجرات الدرس ؛ إنما هي نظرات يسودها الإجمال ، وتغلب فيها الأحكام العامة ، ليخف تتبعها ، ويسهل تناولها على قراء المجلات ، وسوادهم الأغلب ليس من همه فلسفة التعليل ، والتعمق في استقراء الأسباب ، والتدقيق في إفضاؤها الى المسببات ، إلا على حال تغنى فيها غلبة الظن ، عن نشدان اليقين ؛ إن صح أن في القضايا الأدبية يقينيات ينقطع عندها جبل الشك ، ويتم بإيرادها إيمان الباحثين . على أننا على استعداد لأن نجاذب من ينازعنا الحديث أطراف البحث فيه ، حتى نقتفى الى حد يحسن السكوت عليه ؛ فالطمأنينة العلمية ، والرجوع الى الحق ، وتحكيم الحجة ، دستور غير مكشوب ، ليس لمن خرج عليه رأى محترم ، ولا مذهب منتهج ، في شريعة العلماء ، وأصحاب الفنون .

في غضون ما أسلفنا من فصول هذه النظرات ، أن التزام عمود الشعر العربي الجاهلي والاسلامي ، شرط أساسى في تقويم الشعر ، واعتباره في نظر الناقدين ؛ وأن الشعر مع ذلك خاضع لناموس التجديد ، يجود ويسمو كلما استطاع المواءمة ، بين الصور القديمة ، والصور الحديثة ، وإلباس المعانى المنجددة ، مطارف الأساليب العربية القشبية ، التى لا تخلق على تطاول الأيام ، ولا تبلى على قدم الدهر ؛ بل :

يزيدها قدم الليالى جدة وتطاول الأيام حسن شباب

ويسقط ويسف ، كلما جمد على القديم ، وبدا في ثياب من أكفان الموتى ، وكلما تعرى من ثيابه التقليدية جملة ، وخطر فى زى « كرنفالى » غريب عما ألف ، بعيد عما عرف .

ولا شك أن المرحوم محمود سامى البارودى باشا ، يعتبر بحق مؤسس دولة الشعر فى العصر الحاضر ، اليه انتهى العهد التقليدى البحت ، وبه ابتدأ العهد الذهبى للشعر العصري ، فلا عجب إذا غلبت على شعره النزعة التقليدية ، وكادت تستبد به مجاراة السلف الكريم من الشعراء ، فإنه من عشاشهم درج ، وفى مدارسهم تخرج ، وما الحب إلا للحبيب الأول . بيد أنه قد

انتقل بالشعر من المجال الضيق المحدود في الأساليب والمعاني والأغراض ، الى أفق أرحب ، وجو أفسح ، وفيض غير محدود من جزالة الالفاظ ، وغنامة المعاني ، واتساع الأغراض ، وظول النفس ، مما كاد به يبذ خول السابقين ، ويحمل خول اللاحقين ؛ وما قرأت مطلع قصيدته في رثاء أبيه :

لا فارس اليوم يحمى سرحة الوادي طاح الردى بشهاب الحرب والنادى
إلا ذكرت به مطلع قصيدة الشريف الرضى في رثاء أبيه :

منابت العشب ، لاحام ، ولا راع مضى الردى بطويل الرمح والباع
ولا قرأت حماسته ، وذكر مواقفه الحربية ، إلا تخيلت أبا فراس الحمداني يتكلم .

ولو نزع غلاف ديوانه ، وعناوين قصائده ، لرده قارئه الى العصور الذهبية للشعر العربي . وعلى الجملة لقد كان البارودى رحمة الله عليه ، عباسيا بشعره ، عصريا بزمناه .

عاصر البارودى شعراء أعلام ، رفعوا لواء الشعر خفاقا ، وتبوءوا من منازل عروشا مُشْرِفة منيفة ، بوأتهم إياها ثقافتهم التي جمعت بين القديم والجديد ، فأتوا بالمطرب المرقص من أفانين البيان ؛ وكان أبرز هؤلاء ، المرحوم اسماعيل صبرى باشا ، فقد تلقى علومه في فرنسا ، وكان لذلك الأثر البارز في شعره : معانيه وأساليبه وأخيلته ؛ ثم في توجيهه ، إذ جعله جميعا من النوع الرقيق المشاكل لتلك العاطفة الناعمة ، والحاشية اللينة ؛ والذي لا يصلح أحيانا لأنواع من الشعر ؛ وأكبر الظن أن ذلك كان السبب الأول في عدّه من الشعراء المقلين ؛ وإن كان على إقلاله من المبدعين ، وفي الصدر من المجددين .

ثم جاء شوقي فلأ الدنيا ، وشغل الناس ، كما ذهب القول في المتنبي ؛ وكان — بحق — أمير الشعراء ، إذ ضرب بالسهم الأوفر في كل فن من فنون الشعر ، وقطع ، وقصد ، وركز ؛ فهو الشاعر الكامل في نظر النقاد ؛ وهو في كل أوائك ، يبلغ من الإجادة فوق الإرادة . وأقسم ما قرأت من قصيدته النبوية ، التي مطلعها :

به سحرٌ يُتَيَّمُهُ كلا جفنيك يعلمُهُ
هما كادا لمهجته ومنك الكيد مُعْظَمُهُ

قوله :

بروحى البانُ يوم رَنَّا عن المقدور أعصَمُهُ
ويوم طعننتُ من عُصْن معلَّمُهُ مُنْعَمُهُ

قَضَاءُ اللَّهِ نَظَرْتَهُ وَلُطْفُ اللَّهِ مَبْسِمُهُ
رَمَى ، فَاسْتَهْدَفْتُ كَبْدِي بِنِ الرَّامِي ، وَأَسْهَمُهُ !
لَهُ مِنْ أَضْلَعِي قَاعُ وَمِنْ عَجَبِ يَسْمُهُ
وَمِنْ قَلْبِي وَحَبَّتِيهِ كِنَاسُ بَاتِ يَهْدُمُهُ
غَزَالٌ فِي يَدَيْهِ التَّيِّهُ ، بَيْنَ النَّاسِ يَقْسِمُهُ
كَأَنَّ أَبَاهُ مَرَّ بِأَحْمَدَ الْهَادِي يَكْلَمُهُ

إلا قلت : هذا ما أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته ، وبكت الديار ، ووقفت على الأطلال ، وهو القُستَنقُ المَقْشَرُ الذي لا يشبع منه ؛ لا شعر عمر بن أبي ربيعة ، كما قال الأولان .

هذا مثل من رقيق شعره ؛ فأقرأ بعد ذلك من قصيدته : « الحرية الحمراء » ، لترى مثلاً من الجزالة والفخامة ، يملؤك روعة ، ويبهرك جلالاً ؛ وتعرف من هذا وذاك ، ومن غير هذا وذاك ، أنك أمام شاعر ، يستطيع إذا شاء أن يسمعك غرد البلابل ، وقصف الرعود ، وبريك نسج الربيع في مطارف الروض النضير ، ومواقع القنا والسيوف في الأعناق والنحور .

وجرى في حلبة هؤلاء الفرسان الثلاثة ، مصطلون كانوا يجاذبونهم هذب الإجادة ، ويجارونهم في ميادين الإبداع والإحسان ؛ أدركناهم ، وقد ملئوا الوادي السعيد غردا وسجرا ، يسمى شعرا ؛ وكان لهم في مطلع كل موسم جولة ، وفي كل حادث صولة ؛ وكانت دولة الشعر بهم قائمة السوق ، وسوقه بهم دائمة النفوق .

لما تصاعدت دراكا هذه البدور اللوامع الى سماء الآخرة ؛ استيقظ في نفوسنا الأمل في أن البقية الباقية من الشعراء الأحياء في مصر ، وهم بحمد الله كثيرون ، سيمتلئون الثغور التي خلت في دولة الشعر ، وأن هذه الكواكب المتلاثلة ستبدر في آفاقه ، التي خلاها بدورها ، وأن أولياء الشعر سينشدون فآخريين :

بدور سماء ، كلما انقضَّ كوكب بدا كوكب تأوى إليه كواكبه

ولكنني أخشى أن أقرر أن شواهد الحال الى اليوم ، لا تعين على تحقق هذا الأمل ، إلا في شكل مصغر ؛ فلقد فتر الشعر فتورا يشبه الجود ، ولم ينشط منه إلا النوع الغنائي ، الذي هو من قبيل الموشحات والأزجال في أغلب الأحوال ، والذي لا يعد من الشعر إلا على ضرب من التساهل ؛ بل لقد نُظمت أخيراً مسابقة ، فاز فيها وشتاح واحد ، بجانب ثلاثة من الزجالين . ولقد زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان ما لها ؟ بهذه الحرب الضروس ، فلم نقرأ فيها من الشعر ، إلا هذه المنظومات المهلهلة التي تطلع بها علينا الصفحات الأدبية من الصحف اليومية ، وغنائتها وضعفها مما يسىء الى الشعر ، أكثر مما يحسن

إليه . وليس معنى هذا أنه ليس في مصر شعراء ، كلا ، فالشعراء المجتودون في مصر كثيرون ، سأعرض لبعضهم فيما يلي إن شاء الله ؛ غير أن الظاهرة العجيبة ، أن هؤلاء الشعراء قد أحبلوا ؛ واكتفى أكثرهم من الاتصال بالشعر ، بأن يعيد نشر ما سبق إنشاؤه ونشره في المدة التي كانت مزدهرة بالشعراء الراحلين ؛ ولولا ما لهم من المكانة السامية في نفسى لذكرت أسماءهم ، وعناوين قصائدهم ؛ ولكننى أدع ذلك لوجه الأدب ، وأستخدامه سلاحا في مضايقتهم عند اللزوم .

أما تعليل هذا التهور ، وبسط ما يترجح عندى من أسبابه ، فموعه الحديث الآتى ، فلقد طال بنا هذا الحديث ؟

كلية اللغة العربية عبد الجواد رمضان

كلمات حول الجود

قال على كرم الله وجهه : السخاء ما كان ابتداء ، فأما ما كان عن مسألة لخياء .
وقال ابن عباس رضى الله عنهما لابن أخيه : أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة ،
فإذا سألك فأنصأ تعطيه ثمن وجهه حين بذله لك .
قال شاعر في هذا المعنى :

ما اعتاض بأذل وجهه بسؤاله عوضا وإن نال الغنى بسؤال
فإذا السؤل مع النوال وزنته رجح السؤل وخف كل نوال
وقال غيره :

مأ ماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهى إذا أفنيتة عوضا
وقيل موجزا : أجل النوال ، ما وصل قبل السؤل .
وقيل : أولى الناس بالنوال ، أزهدهم فى السؤل .

ومما نسب الى على كرم الله وجهه من الشعر ولا نظن أنه له :

سأمنح مالى كل من جاء طالبا وأجعله وقفا على القرض والقرض
فإما كريم صنت بالمال عرضه وإما لئيم صنت عن لومه عرضى

في عجز البيت الأخير نظر ، فإن الرضوخ للؤماء قد أوجد في الشرق طائفة تتجر بالهجاء ، وقد استهتروا فيما هم فيه حتى فرضوا على الناس الاتاوات ، فهؤلاء يحرم إعطاؤهم ليقلموا عما هم فيه ، وإلا اعتبر معطوهم شركاء لهم فى إفساد المجتمع .

حَيَاتُ حُلَاةِ الْأَسْنَةِ

عبد الله بن الزبير

أمة من البطولة في إهاب رجل ، وعبقريّة موروثه ، ونفس طموح ، وروح وثاب ، وهمّة دون غايتها مناط الجوزاء ، أخرج ما يكون شباب الإسلام في عصرنا الحاضر الى التأسى به في عصاميته التي جعلت منه شخصية نافست دولة استقام لها الملك على أطراف الأسنة وشبا الصوارم ، ولكنها عوامل التربية الإسلامية ، لا يستعصى عليها إعداد الأبطال وقادة الأمم إذا أخذت بزمامها بد صالحة ، واستقيمت من منابعها الفياضة بالحياة الزاخرة بحوافز النفوس ودفعها الى الحرص على الموت لتوهب لها الحياة ، بل هي مدرسة المرأة المسلمة في بيتها إذا أخذت بقيادها امرأة كأسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير ، فإذا هي مصنع الرجولة في أكل معانيها وأسمى مبادئها .

في صحيح البخاري أن ابن عباس وصف عبد الله بن الزبير فقال : « عفيف الإسلام ، قارئ القرآن ، أبوه حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه بنت الصديق ، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمّة أبيه خديجة بنت خويلد » . فهو قد أخذ بأطراف المجد والسيادة في حسيبه ، وشرف بأعظم الفضائل في نسبه ، وزكت نفسه فاستشرف الى أريكة الإمامة العظمى حتى إذا كان منها إجماعية قاب قوسين أو أدنى ، غلب القضاء ، وبلغ الكتاب أجله ، ولقى أبو خبيب ربه شهيدا مجاهدا في سبيل الحق والعدل ، فكان مثلاً مضروباً للعزة الإسلامية ، والبطولة العربية .

ولد عبد الله بن الزبير حين شب الإسلام واستقامت فئاته ، وقويت شوكته ، وأخذ يناضل الوثنية بالسيف ، ويخوض في سبيل الحق غمرات الموت بجنده الغر البهاليل ، فكان أول ما تفتحت حواس عبد الله أن شهدت مواقع العزة والنضال ، وسمع أول ما سمع أنباء غزوات الإسلام واستبسال أبطال الإسلام ، وفي طليعتهم أبوه الزبير بن العوام . روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : « كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء ، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف الى بنى قريظة مرتين أو ثلاثاً ، فلما رجعت قلت : يا أبت رأيتك تختلف ، قال : أو هل رأيتني يا بني ؟ قلت : نعم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يأت بنى قريظة فيأيتني بخبرهم ؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه ، فقال : فذاك أبي وأمي » .

رأى ذلك عبد الله ورأى غيره، وسنه لم تعد الخامسة، فكان كل أولئك مخضاً لحياته منذ تنفس في المهد. يحدثنا الثقات من كتاب السيرة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره، ثم دعا بتمره فمضغها، ثم ثقل في فيه، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمر ودعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الاسلام المهاجرين بالمدينة. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب: «وقد فرح المسلمون بمولده فرحاً شديداً، وكبروا حينما بشروا به، لأن اليهود قالت: قد أخذناهم (سحرناهم) فلا يولد لهم بالمدينة ولد».

ولم يكد عبد الله يبلغ سن الترغيب في تعويد العبادة والخير طفلاً يلعب مع لدانه، حتى أمره أبوه الزبير أن يذهب ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركته له، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له وبأيعه وهو ابن سبع سنين. وكان عبد الله منذ نشأته جريئاً شجاعاً مقداماً، لا يهاب ولا يفزع. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في غلعة من قریش ترعرعوا: عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، وعمر بن أبي سلمة، فقيل: لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر! فأتى بهم إليه، وكانهم تكلموا، فاقترح عبد الله ابن الزبير أولهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «إنه ابن أبيه»! وكان أبوه كما أسلفنا من أشجع وأجراً أبطال الاسلام، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه ابن أبيه».

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يمر في إحدى سكك المدينة، وأطفال فيهم عبد الله بن الزبير يلعبون، فلما رأوا عمر تفرقوا سوى ابن الزبير فانه بقي في مكانه لا يريم، فقال له عمر: لم تذهب كما ذهب أترابك؟ فقال عبد الله: لم يكن الطريق ضيقاً فأوسع لك يا أمير المؤمنين، ولم أكن مذنباً فأخافك!! وهكذا نرى شخصية عبد الله وهو في غرار الصبا وكن الطفولة قوية متينة، نراه شديد المراس، قوى الشكيمة، لا يستخذي ولا يلين، ولا يسمع لغير صوت ضميره، ولا يبالي أوقع على الموت، أم وقع الموت عليه، يبعض أشد البغض حياة الجود والاستسلام؛ وقد نبأه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه في كلمة جامعة: روى أبو يعلى والبيهقي «أن عبد الله بن الزبير حدث ابنه عامراً، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد؛ فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد الى الدم فشربه، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ما صنعت بالدم؟ قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى على الناس؛

قال : لعلك شربته ؟ قال : نعم ، قال : ولم شربت الدم ؟ ويل للناس منك ، وويل لك من الناس ! لا تمسك النار إلا تحلة القسم . قال بعض التابعين : فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم . توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز سن عبد الله بن الزبير التاسعة ، كما صرح به الإمام الشافعي في الرسالة ؛ وتولى جده لأمه أبو بكر الصديق الخلافة ، وتوقف بنو هاشم أول الأمر عن بيعته لما كانوا يرون من حقهم فيها ، وانحاز إليهم في ذلك أبو عبد الله الزبير ابن العوام لمكان أمه صفية بنت عبد المطلب من الدوحة الهاشمية . وذكر الرواة أن عمر بن الخطاب ذهب إليهم في عصابة من الأنصار فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن أشيم ، فقالوا لهم : انطلقوا فبايعوا أبا بكر ، فأبوا ، فخرج الزبير بالسيف ، فقال عمر : عليكم بالرجل نخذوه ، فوثب إليه سلمة بن أشيم فأخذ السيف من يده وانطلقوا به ، فبايع ، ثم بايع بنو هاشم .

لم تسمح سن عبد الله في هذا الوقت بتكليف موقعه من خلافة جده الصديق وموقف أبيه منها ، ولم يكن الزبير ليحطب في جبل الهاشميين بانحيازهم إليهم ، ولـكنه كان يطلب المجد لنفسه متربصاً به سوانح الشهنز حتى أتيت له في رهط الشورى أولاً ، وفي خلافة عثمان ثانياً ، وفي هذه المرة تجلت نفسه واضحة ؛ فقد روى البخاري في صحيحه « أن عثمان بن عفان أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج ، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش ، قال : استخلف ، قال : وقالوه ؟ قال : نعم ، قال : ومن ؟ فسكت ، فدخل عليه رجل آخر فقال : استخلف ، فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال : نعم ، قال : ومن هو ؟ فسكت ، فقال : فلعلهم قالوا الزبير ؟ قال : نعم ، قال : أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت ، وإن كان لأحبههم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . » ويظهر أن غلبة الهاشميين على الزبير في المرة الأولى وقلة أنصاره ، وقرب العهد ، جعلته يكل أمره إلى علي بن أبي طالب ولم يطلب لنفسه شيئاً ، فلما بلغ عبد الله أشده واستوت رجولته ، وتكيفت مطامحه ، لم يزل بأبيه حتى جعله يمين عن ذات نفسه ، ويقف موقفاً صريحاً يبعد بينه وبين أخواله من الهاشميين ؛ وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب : مازال الزبير يُبعد منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله .

ظلت مخايل النبل والشجاعة في عبد الله بن الزبير تبدو قوية قاهرة ، في بطولته ، وإقدامه وفصاحته ؛ يشهد بها مواقع النصر للإسلام جندياً صادق اللقاء ، عظيم الإيمان ، ثابت الجنان ؛ اجتمع مع أبيه في وقعة اليرموك ، وشهد فتح إفريقية ، وكان البشير بالفتح إلى عثمان رضي الله عنه ، وكانت هذه البشارة فتحة جديداً في حياة عبد الله ، كشفت بها العناية الإلهية عن فضائل اشتملت عليها نفس عبد الله ، هي عدة الأبطال في غمرات الحياة . روى ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد قال : قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية ، فأخبره مشافهة ، وقص عليه كيف كانت الواقعة ، فأعجب عثمان ما سمع ، فقال له : يا بني أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني أهيب لك مني لهم ! فقام عثمان في الناس خطيباً فحمد الله

وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله . وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب المنبر ، فقام خطيبا ، وكان أول من خطب إلى جانب المنبر ، فقال : « الحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا ، وجعلنا متحابين بعد البغضة ، الذي لا تجحد نعمائوه ، ولا يزول ملكه ، له الحمد كما حمد نفسه وكما هو أهله ، انتخب مجدا صلى الله عليه وسلم فاختاره بعلمه ، واثمنه على وحيه ، واختار له من الناس أعوانا ، قذف في قلوبهم تصديقه ومحبته ، فآمنوا به ، وعزروه ، ووقروه ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، فاستشهد الله منهم من استشهد على المنهاج الواضح ، والبيع الراجح ، وبقي منهم من بقي لا تأخذهم في الله لومة لائم . أيها الناس : رحمكم الله ، إنا خرجنا للوجه الذي علمتم ، فكنا مع والٍ حافظ ، حفظ وصية أمير المؤمنين ، وكان يسير بنا الأبردين ، ويخفف بنا في الظهائر ، ويتخذ الليل جملا ، يعجل الرحلة من المنزل الجذب ، ويطيل اللبث في المنزل الحصب ، فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربنا حتى انتهينا إلى إفريقية ، فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل ورفاء الابل وقمعة السلاح ، فأقننا أياما نجم كراعنا ، ونصلح سلاحنا ، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه ، فأبعدوا منه ، وسألناهم الجزية عن كصغار أو الصلح ، فكانت هذه أبعد ، فأقننا عليهم ثلاث عشرة ليلة نتأثم وتختلف رسلنا إليهم ، فلما يئس منهم قام خطيبنا فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب ، ثم نهضنا إلى عدونا وقاتلناهم أشد القتال يومنا ذلك ، وصبر فيه الفريقان ، فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة ، واستشهد الله فيهم رجالا من المسلمين ، فبئنا وبانوا ، وللمسلمين دوى بالقرآن كدوى النحل ، وبات المشركون في خمرهم وملاعبهم ، فلما أصبحنا أخذنا مصافنا التي كنا عليها بالأمس ، فزحف بعضنا على بعض ، فأفرغ الله علينا صبره ، وأنزل علينا نصره ، ففتحنها من آخر النهار ، فأصبنا غنائم كثيرة ، وفيها واسعا ، بلغ فيه الخمس خمسمائة ألف ، فصفق عليها مروان بن الحكم ، فتركت المسلمين قد قرت أعينهم ، وأغناهم النفل ، وأنا رسولهم إلى أمير المؤمنين ، أبشره وإياكم بما فتح الله من البلاد ، وأذل من الشرك ، فاحمدوا الله عباد الله على آلائه ، وما أحل بأعدائه من بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين »

ثم سكنت ، فنهض أبوه الزبير فقبّله بين عينيه وقال : ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم ، يا بني ما زلت تنطق بلسان أبي بكر حتى صمت !

صاوي ابراهيم عمره

التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجري الى عصرنا الحاضر

الامام الأعظم أبو حنيفة

دراسات في حياته الأولية والعلمية

١ — لماذا اشتغل في أول أمره ؟

اشتغل الامام أبو حنيفة في أول أمره تاجرا ، فكان خزايا يشتري ثياب الخبز ويبيعهها ، وكان له وكلاء يرسلهم الى الجهات لشراء ثياب الخبز ويبيعهها ، وكان ماهرا في التجارة مسعودا فيها ، وعنده رأس مال كبير . أما سيرته في التجارة فكانت قائمة على الأمانة والصدق وحسن المعاملة . وما زال أبو حنيفة يختلف الى السوق للبيع والشراء ، حتى قبض الله تعالى له الامام الشعبي فأرشده الى طلب العلم ، ومجالسة العلماء ، لما رآه من كامل استعدادده ووفور عقله ، وفرط ذكائه ونجابته ، وشدة يقظته ، وحسن أخلاقه . ولقد أشار الامام أبو حنيفة نفسه الى شيء من هذا فقال : مررت يوما على الشعبي وهو جالس ، فدعاني وقال لي : الى من تختلف ؟ فقلت : الى السوق . فقال : لم أعن الاختلاف الى السوق ، عنيت الاختلاف الى العلماء . فقلت : أنا قليل الاختلاف اليهم . فقال لي : لا تفعل ، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء ، فإنني أرى فيك فطنة وحركة ويقظة . فوقع في قلبي كلامه ، وهزني الى طلب العلم ، فتركت الاختلاف الى السوق واشتغلت بالعلم ، فنفعني الله تعالى بقوله .

٢ — كيف تعلم أبو حنيفة ؟

ولقد كان من ثمرات إرشاد الشعبي أبا حنيفة ، أن شرع في طلب العلم ، فأخذ ينظر في علم الكلام ، لأنه كان يعمده من أفضل العلوم لكونه في أصل الدين ، حتى بلغ فيه الغاية ، وصار فيه وفي طرائق الجدل رأسا يشار اليه فيهما بالبنان ، ولهذا دخل البصرة نيفا وعشرين مرة لمجادلة طبقات الخوارج والحشوية وأهل الأهواء وأرباب الخصومات والجدل ، وكان أكثر فرقههم بها ، وكان يملك في كل مرة من هذه المرات سنة أو أكثر أو أقل لمنازعة هؤلاء . ثم ألهم أن الصحابة ومن اليهم مع أنهم كانوا على ذلك أقدر وأعلم بحقائق الأمور ، لم ينتصبوا مجادلين ولا منازعين ، بل أمسكوا عن ذلك ، وخاضوا في الشريعة وفي تعليم الناس ، لهذا

٣ — لماذا اشتغل بالفقه ؟

كان لأبي حنيفة بالمسجد حلقة يدرس فيها علم الكلام ، فجاءته امرأة ذات يوم وسألته هذا السؤال : رجل له امرأة أمة يريد أن يطلقها لاسنة ، فكيف يطلقها ؟ فلم يهتد للجواب ، وأمرها أن تسأل « حماد بن أبي سليمان » وكانت حلقة درسه بجوار حلقة درس أبي حنيفة ، ثم تعلمه بالجواب ، فسألت حمادا فأجابها بقوله : يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين ، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج . فرجعت المرأة الى أبي حنيفة وأخبرته بفتوى حماد ، فقال أبو حنيفة : لا حاجة لي بالكلام ويكفي ما عرفته منه ، ثم فكر في الفقه ، فكلما قلبه وأداره لم يزد عندة إلا جلالة وحلاوة ، ولم يجد فيه عيبا ، بل إن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمعرفته ، لذلك عزم على الاشتغال به ، وتحول إلى حلقة « حماد » فوجد عنده كل ما كان يحتاج اليه ، وكان يسمع منه المسائل فيحفظها ويحطى أصحابه ، فقال : لا يجلس في صدر الحلقة بجوارى غير أبي حنيفة ، فصاحبه عشر سنوات ، وقيل ثمانى عشرة سنة ؛ ثم أحب أن يعزله ويستقل بحلقة لنفسه ، وعزم على تنفيذ ذلك . وهنا يحدثنا أبو حنيفة عما حدث بعد هذا قال : فإما دخلت المسجد ورأيت حمادا لم تطب نفسي أن أعزله ، فجلست معه . ثم جاءه نعى قريب له مات بالبصرة ، وترك مالا ولا وارث له غيره ، فأمرني أن أجلس مكانه ، فلما خرج وردت على مسائل لم أسمعها منه ، فكنت أجيب عنها ، وأكتب جوابي ، فغاب شهرين ثم قدم ، فعرضت عليه المسائل وأجوبتها ، وكانت ستين مسألة ، فوافقني في أربعين ، وخالفني في عشرين ، فأكبت على نفسي أن لا أفارقه حتى يموت ، فلم أفارقه حتى مات ، رحمة الله تعالى عليه .

٤ — ما هي العلوم التي تعلمها ؟

وعلى الجلة فقد أخذ الإمام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب ، وبلغ فيها مبلغا يشار اليه بالأصابع ، وناهيك به أنه سلم إليه علم النظر والقياس وإصابة الرأي حتى قالوا : « أبو حنيفة إمام أهل الرأي » . فأما العلوم الشرعية والعربية والادبية والحكمية ، فكان في كل هذا مجرا لا يجارى ، وإماما لا يمارى . وله مسائل فقهية بنى فيها أقواله على علم العربية ، ومن تأملها يقضى بتمكنه من هذا العلم بما يبهز العقل . وأما القراءات فقد أفردوا بالتأليف قراءات انفرد بها ورووها عنه بالأسانيد ؛ وكان يحفظ القرآن كله ، وصح عنه أنه كان يقرأ القرآن الكريم كله في رمضان مرات كثيرات ، ويدبم قراءته ليلا ونهارا . وأما الفقه فإذا يقال فيه بعد أن قال الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه : الناس عيال أبي حنيفة في الفقه ؟ وقال أيضا : من أراد أن يعرف الفقه فليزلم أبا حنيفة وأصحابه . وقال أيضا : قلت لمالك : كيف رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا لو كلك في السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته . وأما السنة : فقد كان فيها

بحرا زائرا لا ساحل له ؛ وكان في تفسير الحديث آية ، قال الامام أبو يوسف : ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ، بصيرا بعلمه ، وبالتعديل والتجريح من أبي حنيفة . ومما يدل على قول أبي يوسف هذا ، وعلى إحاطة أبي حنيفة بالسنة وتمكّنه من رواياتها ، ومعرفة رجالها ، ووقوفه عند حدها لا يتجاوزها قيد شعرة ، المحاورة التي وقعت بين الامام الأوزاعي وأبي حنيفة ؛ فقد قال الامام سفيان بن عيينة : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحنّاطين بمكة ، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة : لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء . قال : كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وعند الركوع ، وعند الرفع . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن ابراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ولا يعود إلى شيء من ذلك . فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، وتقول : حدثني حماد عن ابراهيم ! فقال له أبو حنيفة : كان حماد أقره من الزهري ، وكان ابراهيم أقره من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر ؛ وإن كان لابن عمر صحبة ، أو له فضل صحبة ، فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله هو عبد الله . فسكت الأوزاعي .

٥ — لماذا اشتغل أبو حنيفة بالتدريس والافتاء ؟

لما توفي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وكان الناس به أغنياء ، احتاج الكوفيون لمن يسد مسده ، ويتولى التدريس مكانه ، فحربوا كثيرين فلم يجدوا عندهم من العلم ما يغنيهم ، فأجمع رأيهم على أبي حنيفة ، فأجاب داعيهم وقال : ما أحب أن يموت العلم . فاختلقوا إليه ، فوجدوا عنده من العلم الغزير ، والفضل الكثير ما لم يجدوه عند غيره ، فلزموه وتركوا سواه ، ولم يزل ذكره في ارتفاع ، وتكثر أصحابه وتلاميذه ومريدوه ، حتى صارت حلقة أعظم حلقة في المسجد ، وأقبل عليه وجوه الناس وكبرائهم ! وأكرمهم الأمراء والحكام ، وأثنى عليه الأفاضل .

٦ — عمن أخذ العلم ؟

تلقى أبو حنيفة العلم عن كبار أئمة عصره . منهم : عطاء بن أبي رباح ، المتوفى سنة ١١٤ هـ الذي سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم ، والذي يقول فيه ابن عباس : يأهل مكة : تجتمعون على وعندكم عطاء ؟ ومنهم نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة ١١٧ هـ الذي روى عن مولاه وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهم . ومنهم الامام الفقيه الحافظ طاهر الشعبي المتوفى سنة ١٠٣ أو ١٠٤ . وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان كما تقدم ، وحماد أخذه عن ابراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة ٩٥ ، وأخذه ابراهيم عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكوفي المتوفى

سنة ٦٢ ، والذي ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمع من عمر وعثمان وعلى ، وتفقه بابن مسعود ، وكان أنبل أصحابه ، وأخذ ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصار الفقه من الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام . وقال خلف بن أيوب : صار العلم من الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار الى الصحابة ، ثم صار الى التابعين ومنهم أبو حنيفة ، فمن شاء فليرض ، ومن شاء فليسخط .

٧ — تلاميذ أبي حنيفة .

قال بعض الأئمة : لم يظهر لأحد من أئمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ، ولم ينتفع العلماء والناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في العلوم المختلفة : من تفسير الأحاديث المشتبه ، والمسائل المستنبطة ، والنوازل ، والقضاء والأحكام ، فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين والعلم خير الجزاء .

٨ — من هم الصحابة الذين عاصرهم أبو حنيفة ؟

اتفق المحدثون على أن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عهد أبي حنيفة في الأحياء وإن تنازعوا في روايته عنهم ؛ الصحابي الأول : أنس بن مالك المتوفى سنة ٩١ أو بعدها ؛ الصحابي الثاني : عبد الله بن أبي أوفى المتوفى سنة ٨٦ أو بعدها ؛ الصحابي الثالث : سهل بن سعد الساعدي ، المتوفى سنة ٨٨ أو بعدها ، الصحابي الرابع : أبو الطفيل عامر آخر الصحابة وفاة .

٩ — هل أبو حنيفة من التابعين ؟

سئل الحافظ العراقي : هل أبو حنيفة من التابعين ؟ فقال : من يكتفي في التابعي بأنه هو الذي رأى الصحابي مجرد رؤية يمدّ أبا حنيفة من التابعين ، ومن الثابت أنه رأى أنس ابن مالك . وسئل الحافظ ابن حجر هذا السؤال فقال : أدرك أبو حنيفة جماعة من الصحابة ، ورأى بعضهم ، فهو بهذا الاعتبار من التابعين ؛ وقد روى بعض الأحاديث عن الصحابة ، والى هذا أشار بقوله : ما جاءنا عن الله ورسوله والصحابة فعلى الرأس والعين ، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ، لأنه ممن زاحم التابعين في الفتوى ؟ السبر عفيفي

الفيلسوف أبو نصر الفارابي

قال ابن أبي أصيبعة (في عيون الأنباء) : إنه هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان . وقال ابن خلكان : هو أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ . وقال ابن النديم : هو أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان . وقال صاعد في الطبقات : هو أبو نصر محمد بن نصر . ولكن ما لا خلاف فيه أن اسم الفارابي : محمد ، وكنيته أبو نصر .

وذكر ابن حوقل أنه ولد بمدينة (وسيج) ، وهي على الشاطئ الغربي من نهر سرداريا . والمستشرقون يعتمدون هذا القول . لكن كثيرين من مؤلفي العربية كالقنطري وابن أبي أصيبعة وابن خلكان صرحوا بأن الفارابي من مدينة (فاراب) . وقال ابن خلكان : إن هذه المدينة تسمى لعهد (أطرار) . وقال الأستاذ (بارتولد) في الفصل الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية : « إن الأصطخري الذي وجد في أوائل القرن العاشر يذكر أن قصبة ولاية فاراب كانت تسمى (قَدَر) في شرق نهر سرداريا على نصف فرسخ من مجراه ، وعلى الشاطئ الغربي من هذا النهر على فرسخين دون (قدر) توجد (وسيج) التي هي حصن صغير .

ولسنا نعرف مولد الفارابي إلا بالتقريب استنتاجاً مما ذكره المؤرخون في وفاته . فقد ذكر ابن خلكان أنه توفي سنة ٣٣٩ هـ (٩٥٠ - ٩٥١ م) وقد ناهز ثمانين سنة ، ويكون إذاً مولده حول سنة ٢٥٩ هـ (٨٧٢ - ٨٧٣) .

ولا يعرف شيء عن طفولته وشبابه ، إنما يقول المؤرخون : إنه خرج من بلده وانتقلت به الأسفار إلى أن وصل بغداد . وهو يعرف اللسان التركي ، وعدة لغات أخرى .

والظاهر أن الفارابي حين وصل إلى بغداد حوالي سنة ٣١٠ هـ وهو يومئذ يناهز الخمسين ، حضر دروس أبي بشر متى في المنطق ، واتصل بأئمة الحكمة والعلم تكميلاً لما عنده من العلم ، وتحول إلى حران فأخذ عن يوحنا بن حيلان المنطق ، ثم عاد إلى بغداد وقرأ بها الفلسفة وتناول جميع كتب أرسططاليس . ويقال إنه وجد كتاب النفس لأرسططاليس وعليه بخط أبي نصر الفارابي : إني قرأت هذا الكتاب مائة مرة .

ثم انتقل الفارابي إلى الشام ، ثم توجه إلى مصر ، وعاد إلى الشام واتصل هناك بسيف الدولة ابن حمدان الذي عرف له فضله وأكرمه وفادته ، فعاش في كنفه حتى مات بدمشق سنة ٣٣٩ هـ وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه أو خمسة عشر . ودفن بظاهر دمشق خارج

حياة الفارابي الفلسفية :

لسنا نعرف على وجه يقيني كثيرا عن حياة الفارابي العلمية . فإنه كان رجلا ممن يخلدون الى السكينة والهدوء ، وقد وقف جهاده العلمي على التأمل .

ففي مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده : كان الفارابي كثيرا ما ينفرد بنفسه ، ولا يكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض ، ويؤلف كتبه هناك . وكان أكثر كتبه في الرقاع ، ولم يصنف في السكراريس إلا قليلا ، ولذلك كانت أكثر تصانيفه فصولا وتعليقات ، وبعضها مبتورا ناقصا (ج ١ ص ٢٥٦ — ٢٦٠) . والفارابي إنما كان يعتزل الناس ويؤثر الوحدة ، لما رأى أن أمر النفس وتقويمها أول ما يجب أن يبتدىء به الانسان ، حتى إذا أحكم تعديلها وتقويمها ، ارتقى منها الى تقويم غيرها ، كما ذكر ذلك في كتاب (الجمع بين رأيي الحكيمين) .

قال بعضهم : الحكماء أربعة : اثنان قبل الاسلام ، وهما أفلاطون وأرسطو ، واثنان في الاسلام وهما أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا . وكان بين وفاة أبي نصر وولادة أبي علي حوالي ثلاثين سنة ، وكان أبو علي تلميذا لتصانيف الفارابي يعترف أنه لولاها لما اهتدى الى فهم ما بعد الطبيعة . وكما لقب أفلاطون بالحكيم الإلهي ، وأرسططاليس بالمعلم الأول ، لقب الفارابي بالمعلم الثاني ، وابن سينا بالشيخ الرئيس .

وأراء العلماء مختلفة في التقدير العلمي للفارابي . فالفقطنى يقول : « هو فيلسوف المسلمين غير مدافع » . ويقول ابن خلكان : « هو أكبر فلاسفة المسلمين . ولم يكن منهم من بلغ رتبته في فنونه . والرئيس أبو علي بن سينا بكتبه انتفع ، وبكلامه استطاع وضع تصانيفه » .

ويقول ابن سبعين الفيلسوف الصوفي الأندلسي الذي يقال إنه انتحى بمكة شوقا الى الاتصال بالله سنة ٦٦٩ هـ في كتاب له مخطوط ، ما نصه نقلا عن المجموعة التي نشرها الأستاذ ماسينيون :

« وأما الفارابي فقد اضطرب وخلط وتناقض وتشكك في العقل الهولاني ، وزعم أن ذلك تمويه وخرافة ، ثم شك في النفس الناطقة هل غمرتها الرطوبة أو حدثت بعد . وتنوع اعتقاده في بقاء النفوس بحسب ما ذكر في كتاب الأخلاق وكتاب الملة الفاضلة والسياسة المدنية » .

وقال الأستاذ « كارادى فو » في ترجمته للفارابي بدائرة المعارف الإسلامية :

« مذهب الفارابي هو مذهب الأفلاطونية الجديدة الإسلامية الذي بدأه من قبله الكندي . ووجد في كتب ابن سينا من بعده أكمل عبارة عنه . وقد يكون من الراجح أن الفارابي يخالف الكندي وابن سينا في بعض المواضع ، ولكن من العسير تعيين هذه المواضع . ومن المناسب التحفظ بل الشك في تفسير ما يتعلق بتفصيل مذهبه . والواقع أنا لا نعرف من آثاره إلا قليلا . ثم إن أسلوبه لا يخلو من غموض » .

نظرة إجمالية في فلسفة الفارابي :

إذا نظرنا الى فلسفة الفارابي في مجلتها، وجدناها مذهبا روحانيا متسقا تمام الاتساق ، وبعبارة أدق : مذهبا عقليا . فالوجود الحقيقي عنده إنما هو العقل وإن كان ذا مراتب متفاوتة ، والله وحده هو العقل المحض الذي لا يتخالطه كثرة .

والموجودات في نظره عبارة عن سلسلة متصلة متدرجة ، والعالم كل منظم ، وأجزاؤه مرتبة ترتيبا بديعا ، وعناية الله من وراء ذلك محيطة بالاشياء جميعها (عيون المسائل ص ١٨) . والمدينة الفاضلة أمتع ما كتب كاتب أو فيلسوف ، يتجلى فيها صدق الرجل ، وصبره وطول أناته ، وحسن تخرجه وتعليه .

يلبس القارئ في المدينة الفاضلة للفارابي جلال الحياة الدنيا وجلال الفناء . فهو يجمع بين العبرة والتاريخ . نراه يجد في استنباط الأحكام بحيث لا تتناقض فيها الآراء ولا تصطدم الظنون ، ولا تغيب الحقيقة وراء الأغراض والشهوات والاهوام .

كان الفارابي يصنف كتبه في أيقظ أوقاته ، وفي أتم صورة وأجمل أسلوب . ويتجلى من هذه الكتب أنه كان عالما بالأدب والرياضيات والنحو والبلاغة والمنطق والموسيقى والهندسة والفلك . وكان يعرف التركية والفارسية .

والفارابي لا ينى يدير الفكرة في رأسه ونفسه ، ثم هو لا يستريح حتى يسمعها صوتا ، لأن ذلك أوكد للحقائق وأدعى الى التأمل في معانيها والترسيم للإبساتها . له قدرة على نقل المعاني من فضاء التجريد الى حظيرة الموسيقى . وكان هذا في نظره أدعى الى تثبيت المعنى وتوكيده والاستقرار في النفس ، حيث إن هذا أكل وضوحا وأدوم في الذاكرة والشعور ، ولهذا كان الفارابي موسيقيا بارعا ، وصاحب مصنفات موسيقية لازالت مرجعا للوضع والتطبيق .

تأثير فلسفة الفارابي :

لم يكن للفارابي كثير من التلاميذ ، إلا أنه اشتهر من بين تلاميذه أبو زكريا يحيى بن عدى (وله مخطوط ينسب له يسمى تهذيب الأخلاق) ، وهو نصراني يعقوبى ، وقد اشتهر أبو زكريا بترجمة كتب أرسطو .

ولزكريا تلميذ أشهر منه ذكراً هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني الذى التف حوله علماء عصره في بغداد في النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى (الرابع من الهجرة) . وقد انتهى إلينا بعض ما كان يدور في مجلسه من مباحثات ، وبعض التعاليم الفلسفية التى كان يلقنها لمستمعيه . وهنا رأينا مدرسة الفارابي تستحيل الى فلسفة لفظية ، وزى الجدل يدور حول تحديد المعانى والتدقيق في التمييز بينها . وكانت تبحث الى جانب هذا مساأا .

متفرقة من كلام الفلاسفة المتقدمين ، ومن فروع العلوم ، من غير نظام يؤلف بينها . ورأينا مسألة النفس تستأثر بالمكان الأول كما كان الحال عند إخوان الصفا . وكانت هذه الفلسفة الفارابية تعالج عجائب أفعال النفس ، وتنظر في جوهرها العقلي ، وفي العروج بها الى العالم العقلي الاسمي .

شخصية الفارابي :

الفارابي من الفلاسفة القلائل الذين أدركوا القيمة الحقيقية لهذا العالم وحقارة أطعمه المادية ، في الوقت الذي أله فيه غيره من علماء عصره العالم ، وأله الانسان وأطعمه . وكانت نعمته لحنا لقلبه الزاهد حتى ارتقت نفسه الى درجات الزهد ، وخلع عن قلبه غرائز الأثرة ، ثم أخذ يلتفت الى ما وراءه لعله يرى بصيصا من وراء فلسفته الى ذلك النور الإلهي الذي حمل مشكاته الأنبياء في كل العصور المتقدمة ؛ حتى أصبحت تعاليمه التي خلفها لنا هي التذكير برسالة الانسانية الكبرى التي حملها الأنبياء جميعا .

والفارابي نسيج وحده في تعدد مناحي الفكر وتنوع المواهب . فهو فيلسوف يعالج الموضوعات الفلسفية العميقة . قد جمع بين عمق الفكر واستفاضة المعرفة ، وبين سعة العقل وسراوة الأخلاق والقداسة . وكان لكل فكرة في عقله مدار ، ولكل ناحية من نواحي العلم في نفسه مستقر . والفارابي في كتابه المدينة الفاضلة يكاد يكون عالماً من علماء النفس ، يتصل بأجزائها فيقارنها ويخالطها ، ويعرض لكل ناحية من نواحيها ، ويصف هذه الناحية أدق وصف ، ويصورها أتم تصوير ، حتى إذا فرغ من البواطن انتقل به الكلام الى الظواهر فراقبها وتأمل فيها ، واستخرج منها صفاتها البارزة ، وخصائصها الظاهرة . فهو فيلسوف حكيم يبني علمه على تجربته ، ثم يصف ما توحى اليه هذه التجربة .

لا نعرف فيما قرأنا حياة أوسع آفاقا من حياته العقلية ، وذهنا أخصب تربة من ذهنه ، وفكرا أشد انطلاقا من القيود من فكره ، لقد ذاق لذة الحياة العقلية ، وتقلب في أعطافها ، فخالط عالم الأفكار فلم يستوحش ناحية من نواحيه ، وما كان عقل الفارابي يأنس إلا بضيء الأشياء ، وما كان هذا العقل ينقبض إلا عن ظلامها ، فما كان غذاؤه إلا الأفكار والمعاني .

والخلاصة في شخصية هذا الفيلسوف : أن الحكمة تلقت من كل جهة بفضلها ، وتأثلت فيه أكرم نبعاتها ، حتى استخلص منها أعتق جواهرها ، ثم سما الى رحيق مصاصها ، وأحرز منفس ذخاؤها . كل ذلك في كتابه المدينة الفاضلة .

تعبّد نفسه بمجاهدة هواه ، لأن الهوى خصم العقل ؛ وانصرف الى أعمال الحكمة ، فطوى الحياة عاكفا زاهدا فقيرا ، فانتنا لله وللعلم ، حتى كتب اسمه في ديوان الخالدين .

عبد الحميد سامي بيومي

صَفِيحَةُ افْتِحَةِ الْفَلَسَفَةِ الْعَجَبَةِ

الدين هو الكوة التي ينبع منها النور للانسان

هذا ما صرح به الفيلسوف الكبير اجوست سباتنيه المدرس بجامعة باريس
في كتابه (فلسفة الدين) — تحليل بسلوكولوجى دقيق

« ما هو الانسان ؟ إنه من الناحية الظاهرية لايفترق كثيرا عن الحيوانات العليا ، ولكنه بحياته العقلية يتميز عن الحيوانية ويتخلص منها يسيرا يسيرا . وهنا يظهر فيه ظواهر ونواميس من نوع جديد . فان الحياة الغامضة للعقل تنفتح رويدا رويدا كأنها زهرة إلهية فتطلعنا من الوجود على معناه وجماله ، وفي الوقت نفسه تنضح لضميرنا منطقة الحق والجمال والخير ، ويتجلى له العالم الادبي كوجود عال هو عالمه الذي ينتسب اليه . فهذه النواميس هي التي تصلح أن تسطو على النواميس الطبيعية ، وأن تقهرها لتوصلنا الى غايات سامية ، هي التي تحقق وتؤلف للحيوان الانساني معنى الانسانية . فالانسان لا يستحق وصف الانسانية إلا بقدر ما يطيع هذه النواميس العليا ، وهذه هي نقطة الاتصال التي يشغلها بين هذين العالمين ، وهذا وجه ضرورة الآلام التي بواسطتها يجب أن يتخلص من الحيوانية الأصلية . فانه إذا لم ينجح في أن يعلو عن مستوى الحيوانية ، وقع بفساد حياته الى حضيف أدنى منها .

« الحياة النفسية تقتضى بأصل تكوينها حركتين ، أولاهما تحدث من الظاهر الى الباطن حتى تصل الى مركز الذات الانسانية ، وثانيتهما من الباطن الى الظاهر ، أى من مركز الذات الى الخارج .

« الحركة الأولى هي تأثير الأشياء الخارجية على الذات الانسانية بواسطة الاحساس ، والثانية هي رد فعل للذات على تلك الأشياء بواسطة الارادة . فهذان التياران الباطنيان يؤلفان الحياة العقلية في مجملتها . من هنا يتبين الانسان التضاد الاساسى الذي تتكون منه الحياة ، والذي يقوى ويشدد بدون انقطاع . وفوق هذا فإن الجانب السلبي والجانب الايجابي للحياة العقلية ليسا متلائمين ، فإن الاحساس يسحق الارادة ، ونشاط الشخصية وفتحتها وميلها للامتداد والنمو تزرع تحت أعباء الوجود التي تقع عليها من كل جانب . حتى إذا اندفعت موجة الحياة من مركز الذات ، تكسرت على صخور الأشياء الخارجية . فهذا التصادم المستمر ، وهذا الكفاح بين الذات الانسانية والعالم الخارجى ، هو السبب الاول الاصلى لجميع الآلام البشرية ، وبهذا

تجد نشاط تلك الذات بارتداده على نفسه تشتد حرارته كما تشتد حرارة محور العجلة من شدة الحركة . إذا حدث هذا لمعت شرارة الحياة الباطنية وأضاءت . وهذا هو الضمير ، وبتكرّر هذا الاحساس المؤلم للخيبة المتوالية تاجباً الذات للفكر والتأمل وتدرك ماهيتها ، وتقدر نفسها ، وتنفصل عن الجسد الذي كانت لا تتميز عنه ، وتبدأ في معارضة نفسها بنفسها كأنها مؤلفة من شخصيتين ، شخصية مثالية ، وشخصية عادية . ومن هنا ينشأ عذابها وكفاحها وندمها ، ولكن ينشأ فيها الى جانب ذلك اندفاعها المتجدد ، وترقيها غير المحدود في الحياة العقلية ، بحيث تكون في كل برهة لها درجة تؤديها الى درجة أرقى منها . ألسنا نلمح هنا النفحة الإلهية التي يستوجبها لنا هذا الألم ؟ إنه بدون هذا الألم كان لا يمكن أن تتميز الحياة العقلية عن الحياة المادية . ولا غرو فكل ميلاد لا يكون إلا بالألم . والضمير كالطفل لا يولد إلا غارقاً في الدموع . ولما كان الضمير ابن الألم فقد قضى عليه أن لا ينمو إلا به . فهل أصادف أعظم العقول تلطفاً ، وأكثر الضمائر حسداً ، وأشد ضروب الحياة تركزا ، إلا لدى آحاد شل نشاطهم الخارجى بسبب مرض ، أو حرج في حالتهم الاجتماعية ؟ فكيف تستطيع أن تعلل وجود (أفكار باسكال) و (مين دوبيران) و (يوميات أمييل) بغير هذه العلة ؟ من أين جاء هؤلاء الرجال سمو ضمائرهم الخارق للعادة إن لم يكن من هذه الناحية ، وهي أنهم شعروا شعوراً عميقاً بالتضاد الذي بيناه هنا بين العوامل المنصبة على الانسان ، ورأوا أنها كما توجب عليه الشقاء والبلاء ، تدفعه الى العظمة والسمو .

« استمر في هذا النظر ، وتتبع كل واحدة من خصائصنا وهي تتفتح وتنمو ، تجدها قد نشأت من هذا التضاد الذي رأيته ، فإذا لم يكن هو لم توجد هي . على أنه يسطو عليها حتى يكاد يقتلها بعد ظهورها ، ولا تجد أينما وجهت طرفك إلا هذا التضاد المؤيس .

« والإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه إلا إذا أدرك أنه محدود ، ولكنه لا يشعر بهذه الحدود إلا بعد أن يجتازها بفكره وإرادته ، بحيث أنه أصبح لا يقنع بما يملكه ، ولا يسعد إلا بما لا يستطيع أن يناله . فأراني أريد أن أعرف ، وعقلي منعطش لأن يفهم ويعلم ، فإذا وصلت الى مكتشفات أولية أسرّني ، ولكن وأسفلاً لألبث حتى يصطدم فكري بغامض فيما حصلت . فالأمر لا ينحصر في أنه توجد أشياء لا يعرفها عقلي ، ولكنني متحقق أن هنالك أشياء لا يستطيع أن يعرفها عقلي قط . فأنتي الانسان أن يقفز الى ما بعد ظله ، أو أن يصعد على كنف نفسه ليرى ما وراء السور الذي لا يستطيع أن يقتحمه ! وأنا أريد أن كل ما يمكن إدراكه يكون حقيقياً ، ولكن هل كل ما هو حقيقي يمكنني أن أدركه ؟ إذن على أية حال يؤول علمي إن لم يكن الى شعور ما ليخول لجهالة تدرك نفسها على هذا الوصف ؟

كذلك أجد تناقضاً في خاصة تمتعي . فكما أفضى الساعة علمي الظاهر الى عكسه ، كذلك أرى كل ما أسميه متعة وسعادة يتحول الى شقاء وتآلم . فليتهم السطحيون والعامة الحظ

والخوادم والتقصير في عدم وصولهم الى السعادة ، ولكنى أنا لا أتهم إلا التركيب الصميم لـ كيانى ، فانه بسبب هذا التركيب نفسه تحمل المتعة في ثنائياها سبب زوالها ، ويستحيل الصفو فيه الى كدر ، وتخرج نُحمة الألم من وسط اللذة . (الحلة إبرة العقرب ونحوها)

« لقد أصاب مذهب التشاؤم في هذا الموطن ؛ فقد ثبت بما لا يُدحض من التجارب بأن التفاؤ في البحث عن السعادة لا نتيجة له إلا زيادة قابليتنا للتألم . وهل ألم بذكر النشاط الأدبي ؟ إنى أريد أن لا أفعل غير الخير ، ولكنى أجد الشر لى ملازما ، فلا آتى كل ما أرتضيه ، ولا أرتضى كل ما أفعله . إنى أشعر بالحيرة في إرادتى ، ولكنى أحس بذل الأسر في عملى . وكما جهدت أن أصل الى المثل الأعلى في العدالة ، سَجَل على هذا المثل الأعلى الذى لا أصل إليه أبدا أنى آثم ، وقَوَّى في نفسى الشعور بالآثم ، بحيث تصبح هنا ، وهنا على الخصوص ، الثمرة النهائية لمحاولاتى عكس ما كنت أتمناه من قبل .

« فمن أية ناحية يأتينى الخلاص ؟ كيف السبيل الى حل هذا التضاد فى ذاتى ، وهو التضاد الذى يحينى ويميتنى فى آن واحد ؟ من الناس من يعتمدون فى سبيل تخليص الانسان من فاقاته وعقباته ، على تقدم العلم وصلاح أحوال الحياة . ولكن كيف لا يرى هؤلاء هنا ، نشوء ينبوع جديد من ينباع القنوط ؟ كيف ينسون أن العلم بتقدمه يزيد فى التناقض الأساسى للحياة ويجعله أقفل مما هو عليه ، بدل أن يخفف من وطأته ؟ فهل حدوث اكتشاف جديد ، أو تحليل ظاهرة جديدة ، يعنى شيئا غير إضافة ذلك الى سلسلة العلل الضرورية التى ينسجها العلم ويمدها على أشياء الكون ؟ هل يعنى ترتيب العلم للكائنات وتقرير نظامها وثنائها ، شيئا غير إثبات سيادة القهر عليها سيادة مطلقة . فالعلم جبرى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فزِدْ ما شئت من هذا الترقى العلمى ، وأبلغه الى عشرة أو مائة أو الى ألف ضعف ، فهل أنت بذلك صانع شيئا غير مضاعفة سلطان الجبرية العامة التى تخضع لها أرواحنا وينحل دونها نشاطنا الباطنى ؟ وإذ ذاك تنتهى الى زيادة إدراك التضاد المؤلم بين العلم والضمير ، وبين النواميس المادية والنواميس الأدبية ، وبين الفكر والعمل ! وبقدر ما ينمو أولهما ويتغلب ، يظهر لنا ثانيهما باطلا لا حقيقة له . من هنا نشأت هذه الثنوية الفلسفية التى انتهى اليها الفكر العصرى ، من قيام علم يعجز عن توليد أخلاق يمكن أن يعترف بها الناس ، وقيام أخلاق يمكن أن يعترف بها العلم . إننا بهذا التحليل قد وصلنا الى علة هذا المرض العجيب الذى يمكن تسميته « بمرض القرن الراهن » ، وهو ضرب من الانحلال الباطنى الذى أصاب العقول المستنيرة على درجات شتى . فهو حرب باطنية تسلح الذات الانسانية ضد نفسها ، وتُنضب ينباع الحياة فيها . فبقدر ما يفكر الانسان فى إيجاد البواعث للحياة والعمل ، يقل نشاطه للجهد والعمل . فاستضاء الفكر هى على نسبة عكسية مع قوة الارادة ، حتى ليقول أنصار التشاؤم بأن وصول الضمير الى قوته

وكماله يبطل فينا حب البقاء والرغبة في العمل . ومن الذى يتجرد اليوم من التشاؤم على قدر من الأقدار ؟ ومن الذى لا يشكو اليوم من ثقل وطأة الفكر عليه ، ومن ضعف تأثير الطبيعة فيه ؟ ومن الذى لم يشاهد هذا الازدواج الغريب الذى كاد يكون عاديا ، بين خفة الأخلاق والذكاء الممتاز ؟ ما هى هذه الشكوى المملة التى تتمساعد من كل ناحية ممثلة فى أحدث كتاب فى الفلسفة ، أو أعلق رواية بالقلوب ، أو أحسن قطعة تمثيلية ، إن لم تكن هى الآنين المالىخولى المنبعث من حياة يظهر أنها قريبة من الانطفاء ، ومن عالم عتيق آيل الى الفناء ؟ فهل يحسن بنا أن نقلع عن التفكير لنحتفظ بالقوة على البقاء ، أو أن نصبر للموت لنستبقى الحق فى التفكير ؟

« من هذا الشعور بالخرج الشديد ، وبالتضاد فى الحياة الباطنية للنفس يتولد الدين ، فهو السكوة (١) التى ينبع منها النور المحي للانسان من خلال الصخور المطبقة عليه . (٢)

محمد فريد ومبرى

(١) السكوة بفتح الكاف وضمة الحرق فى الحائظ . (٢) نشر بقية هذا البحث الجليل فى العدد المقبل .

البراءة من الاحمدية الهندية

الموقعان على هذا ، أيوب فضلى قرانيا و خليل يونس ريشطى من أهل ألبانيا : يقران ويعلمان براءتهما من فرقة الاحمدية اللاهورية والقاديانية ، فقد ظهر لهما بطلان مذهب الاحمدية ، وبطلان ادعاء زعيمها ميرزا غلام أحمد القاديانى الهندى ، النبوة ، أو أنه المهدي المنتظر ، أو المجدد ، أو المسيح الموعود ، وتاويلاته لآى القرآن الكريم بغير علم ، إشباعا لرغباته ، ودعاية لذاته . وقد لمسوا أضرار هذه الفرقة بجماعة المسلمين وتمزيقها لوحدتهم وهذا هو الخسران المبين . فالموقعان يستغفران الله تعالى عما فرط منهما بغير علم ، ويعلمان أنهما قد قطعوا كل علاقة وصلة من أى نوع كان بهذه الفرقة وغيرها من الفرق ، طائعين مختارين ، ابتغاء وجه الله ، عن عقيدة وإيمان من قلب خالص ملىء بالتقوى وطاعة الله لا يشوبه نفاق ولا رياء . ويسألان الله تعالى أن يوفقهما لما فيه الخير والعمل بكتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم والله على ذلك شهيد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

(أيوب فضلى قرانيا) ، (خليل يونس ريشطى)

الاسلام والمرأة

لقد أنصف الاسلام المرأة ، ورفع من شأنها ، ووضعهما في مكانتها اللائقة بها ، بعد أن كانت مهبط الجناح ، مهضومة الحقوق ، يسيطر الرجل عليها ويعاملها معاملة الأنعام .

فلا نجد نظاما اجتماعيا سابقا على الاسلام أخذ بيد المرأة وفرض لها من الحقوق والواجبات ، مثل ما فرض لها الدين الحنيفي ، دين الاسلام ، الذي اختاره الله خير أمة وخير نبي ، وجعله صالحا لكل زمان ومكان ، تسير الحوادث بجانبه ، وتغشى المصالح إثر أصوله وفروعه ، وترقى الأمم بالأخذ بتعاليمه .

كنت تشترق أو تغرب فلا ترى المرأة إلا سلعة يتمتع بها ، أو متاعا يستمتع به ، ولا حول لها ولا طول ، ولا كلمة تسمع ، ولا رأيا يعتد به ، حقيرة ذليلة ، ميته وهى فى عداد الأحياء ، مسلوقة الإرادة ، مهددة الكرامة ، قعيدة البيت لا ترى شمسا ولا قمرًا ، ولا تشم نسima .

جاءها الاسلام فأخرجها من الظلمات الى النور ، وانتشلها من وهنتها وأعطاها حريتها ، بعد رقى واستعباد في البلاد التي تدعى الآن أنها مصدر المدنية ومبعث الرقى ، فأمن جهلت قدرها ، وأمن سجنها ، وأمن احتقرتها ، والكل اشتط في ظلمها ، وجار في حكمه عليها ، وظلت المرأة هنا وهناك تضج بالشكوى الى الله ، وتتضرع اليه في أن ينقذها ويخلصها ، وقد وأدوها طفلة ، وعضلوا شابة ، وأساءوا عشرتها زوجة ، ومنعوا إرثها ، وحرموا عليها النكاح أيما .

وبينا الناس كلهم مطبقون على هذه الحال ، إذا برسول يبعث الى الناس كافة ، على فترة من الرسل ، يهيب بالناس الى إقامة دولة العدل ، وإلغاء نير الظلم ، وإزالة كسف الجاهلية ، وتقرير حقوق الضعفاء على الأقوياء حتى يكون الناس سواسية كأسنان المشط : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

فنال المرأة من هذا الإصلاح العام قسط موفور ، فرفع عنها كل ما ألقاه عليها الظلم والجهل مما ناءت بحمله قرونا طويلة في عهود مختلفة ، وأهم متباينة ، وثنية كانت أو كتابية أو جاهلية . ففي الأخيرة مثلا : ورثوا النساء كرها : يحجب الوارث ويلقى ثوبه على زوج مورثه إن لم يكن منها ويقول : ورثتها كما ورثت ماله . وبذلك يكون أحق بها من نفسها ، إن شاء تزوجها بلا مهر أو زوجها غيره واستوفى مهرها ، أو منعها حقها في النكاح ليرثها . اجنت الاسلام هذا الإرث الجائر من أصله : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » .

ثم شرع لها ما حمأها من غائلة المنحككن ففها ، فحرم على الرجال أن يعضلوها لتتنازل لهم عن مراثفها ، وعن حبب الرجل ففانفها الى أن تتخلى له عن ملكفها ، وكفذا المطلق مطلقفها لفاأخذ منها ما فرفد ولفشئفها ، وعن امتناع الزوج المبعض زوجته الحب فراقفها عن تسرففها بالافحسان ، وعن إساءة عشرفها حتى فبافع روحفها الخلقوم ، ففتفتدى بمهرها : « ولا فعضلوهم لتذهبوا فبعض ما آفبتموهن »

وحرم على من له أكثر من واحدة أن فرفع فعضهن على بعض ، وأن لا فعدل بفنهن ، فقال تعالى : « وعاشروهم بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن فكروهوا شئنا وفجعل الله ففف ففرا كففرا » :

ونهى أن فرى الرجل امرأف فبكل فقفصة فوسلا فذلك الى الفخلص منها والفزوج بففرها ، ففهما ففأها بالفافشة لتفتدى بما دفع لها فحامة عن عرضفها وذوداً عن كرامفها ، ففشفهم الله جل شأنف الى أن هفا العمل ظلم وبغى ففأف النفوس الكرفعة : « وإن أردتم اسفبدال زوج مكان زوج وآفبفهم إحداهن فنظارا فلا فأخذوا منه شئنا ، ففأخذونه بففانا وإفما ففبنا . وفكف فأخذونه وقد أفضى فعضكم الى بعض وأخذن منكم فففاً فلفظاً » .

وقد افهفم الشرففة الاسلامفة بالمرأة افهاما كففرا ، ففعلها سفبة مكرمة فحترمة ، راففة مسفطرة : « فلكم راع وفلكم مسؤل عن رعفنفه : الإمام راع ومسؤل عن رعفنفه ، والمرأة راففة فف ففث زوجفها ومسؤلة عن رعفنفها ، والرجل راع فف أهله ومسؤل عن رعفنفه ، والفخادم راع فف مال سفده ومسؤل عن رعفنفه ، فلكم راع وفلكم مسؤل عن رعفنفه » . وفف فضعفها بفن الإمام والرجل لا بفن الرجل والفخادم ففوفه بفشرففها وففقفق لمكاففها وففدرها .

عطفف الشرففة علفها ، وراعت جانفها ، وفقررت كل ما فرففها وبسعدفها فظرت بففن مافؤها الرفمة والفصفة الى المرأة ، وراعت ما فقوم فف من فسكففر النوع وزفبففه ، فالزمت الرجل بففقفها والقفام ففمففع ما فففأفجه من لوازم الففافة : « الرجال قومون على الفساء بما فضل الله فعضهم على بعض » : أفى فف القوة والفقدرة على العمل والسكسب ، « وبما أففقوا من أموالهم ، فالصاففات فاففناف فاففناف للففب بما فففظ الله » .

طالبت الشرففة الرجل بالمحافظة على زوجته من مواطن الفخافة وأمكفنة الهلكة ، وأمرنفه بفعلفمفها ما ففجب علفها وقاففة له ولها من النار : « وأمر أهلك بالفلاة واصطفر علفها » « فاففها الففن آمنوا قوا أنفسكم وأهلفكم نارا وقودفها الناس والفجارة » الآية .

ففضت علفها الشرففة الاسلامفة السمجة بأن فوففها صداففها ، وفوعدت من لم ففكن عازما على أءافه الففها : « أفما رجل فزوج امرأة على ما قل من المهر أو كففر فففس فف نفسه أن ففؤدى الففها فففها ففءف ففم ففؤد الففها فففها ، أفى الله فوم القفافة وهو زافر »

وطلبت الشريعة من المرأة في نظير ذلك أن تتوقى هجر فراش زوجها ، وألا تاذن في بيته لمن لم يرغبه ، وألا تخرج من بيته بغير إذنه ، إلا إذا دعت ضرورة شرعية كخشية انهدام البيت ، أو خوف خربة ، أو استفتاء لم يوفره لها .

هذا قل من كثير مما أوجبه الشريعة الإسلامية الغراء للمرأة . فهل آن لأعداء الاسلام أن يتلقوا عنه دروساً حية في الإنصاف والعدالة ، ويتركوا ما رموه أو يرمونه به من المثالب ، باتهامه أنه هضم حقوق المرأة وجعلها في منزلة أدنى من درجتها التي تجدر بها ؟ كما أنهم عدوا أمر حجبتها عن أعين الأشرار ، وعدم مخالطتها للفسقة الفجار ، أمراً نكراً ، وخطياً فادحاً ، ومعمولاً يهدم بناء المجتمع البشري ويقوض دعائم المدنية ! ولو تدبروا قليلاً ونظروا بعين البصيرة ، وفكروا واعتبروا ، لتكشفت لهم الحقيقة ، ولظهر لهم البرهان تلو البرهان أنهم عن الحق عميون ، وفي الضلال يهيمون .

أوجب الاسلام على الرجل زوجته حقوقاً لخصتها إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله معاوية بن حبيدة رضى الله عنه : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت » . ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم » .

انظر معي بارعك الله في التوارث الذي مُنحته المرأة في الاسلام وكانت محرومة منه قبل : فالوارثون إن كانوا ذكورا أو إناثاً في درجة واحدة وزع المال بينهم بالتساوي لعدم وجود ما يدعو لتقديم واحد منهم على آخر ؛ وإن كانوا ذكورا وإناثاً في درجة واحدة فضل الذكر على الأنثى يجعل حظه مثل حظ الأنثيين ، لأمرين : أحدهما أن الذكر مختص بالدفاع والحماية عن البيضة ، والذب والمنع عن الدمار ؛ وثانيهما أنه ملزم بالاتفاق فوق ما يلزم الأنثى التي هي ككل على الزوج أو غيره . والآب لا يفضل على الأم بالتضعيف لأنه فضل عليها بالجمع بين الفرض والتعصيب ، فلو فضل عليها بالتضعيف أيضاً لكان في ذلك إجحاف بها وبغى عليها . وفي مسائل أخرى تأخذ الأنثى مثل الذكر . وقد يكون نصيبها أكبر منه في بعض المواضع . وهكذا تقرأ باب الفرائض والموارث ، فيأخذك العجب ، وتتولاك الدهشة أمام إنصاف الاسلام للمرأة ، هذا الانصاف العظيم الشأن الذي لم يأت به نظام اجتماعي قبله ، ولم تعرفه أمة من الأمم الغابرة التي كانت تستعبد المرأة وتصادر حريتها ، وتمدها من سقط المتاع . وحين انبثق نور الاسلام ، وطلع فجره من الشرق يمزق ستر الكفر ، ويشقق غياهب الباطل ، انتشر نور الحق في أنحاء المعمورة ، وأخذ كل شيء في الوجود حقه ، ونودى في السكك : « متى استعبدتم الناس وقد ولدته أمهاتهم أحراراً » .

السيد مصطفى السراوي

بتخصص القضاء الشرعي

المحاماة قديما وحديثا

مقارنة بين عهدين

في بعض أعداد سابقة من هذه المجلة أبنا لقرائها ما كان عليه المحامون في عهد الإمبراطورية الرومانية ثم في عهد اليونان ، وكيف أن تلك المهنة تطورت حتى بلغت أوج مجدها وسؤددها ، فأثبتت خطباء ملكوا على البلاغة أعنتها ، واقتعدوا منها غوارب المجد حتى بلغوا القمة . ولقد بلغ من سمو تلك الصناعة في عهد الرومان أن كان لا ينتخب لشغل منصب الولايات في الإمبراطورية إلا من المحامين ، ومن ذلك الحين صدر أمر بتحديد عدد المحامين في كل مقاطعة من أطراف الإمبراطورية ، فلا ينتخب لولاية الخزينة العامة إلا منهم ، فإذا قضى الواحد منهم مرة انتخابه عين في وظيفة سامية ، وأصبح معدودا في مصاف أعضاء شوري الدولة .

ومن أشهر القوانين التي وضعت لرفع مستوى المحاماة ، وحياطتها بسياج الإجلال والاكبار ، ذلك القانون الذي سوتى بين رجال المحاماة ورجال الجيش ، ومعلوم أن رجال الجيش في ذلك العهد الروماني كانوا أكبر القوم وأعزهم جاهاً وأرفعهم شأنًا . ولعل الباعث على هذه التسوية بين رجل المحاماة ورجل الجيش ، وهم من مكانة الأمة في الذروة ، أن الملك أدرك أنه لا فرق بين من يحمي الدمار ويصد عن البسلاد غوائل العدو ، وبين المحامين الذين يدافعون عن المظلومين ويستردون اليهم حقوقهم من أيدي الغاصبين بألسنتهم وأقلامهم وبالغ حججهم ، فكانوا خلقاء أن يسووا رجال الجيش الذين يعتبرون أعلى مثل في الإمبراطورية الرومانية للتضحية والبلاء والجهاد والدفاع عن حوزة الوطن .

ولذلك أمر أحد ملوك الرومان أن ينعم على كل محام يعتزل تلك الصناعة ، بعد أن أدى إلى الأمة خدمات جلى وأسدى إلى بلاده سعيًا يذكر ، بلقب من ألقاب الأشراف في الدولة . وهو لقب (كلا يسيم) ، ومعناه في اصطلاحهم يومئذ (النبل والشرف) .

أما ما يتعلق بأهلية الشخص لمزاولة تلك الصناعة فقد اشترط قانون البلاد لتحقيق تلك الصفة في المحامي ، أن يكون المحامي سنه على الأقل سبعة عشر عاما ، وأن يكون قد درس علم الحقوق خمس سنوات ، وأن يؤدي الامتحان في علم الحقوق أمام محاكم الجهة التي يريد الإقامة بها ، أو أمام محاكم المدينة ، ولا بد أن يكون حسن السلوك طيب السمعة ، حتى إنهم كانوا يسألون عن سيرته وسلوكه بطريقة علنية في حضرة جمع من الأهلين من سائر الطبقات ، ويجب أن يسبق ذلك الاجراء الأخير بأن يكون المتخصصون في علم الحقوق من الأساتذة والمشرعين قد شهدوا له بالكفاية وسلاسة الادراك ، وبداهة الحجة ونصوع الحجة .

والمبالغة في قصر صناعة الحمامة على الطبقات الممتازة في كفايتها ، منع كثير من أوشاب الناس ودهائمهم من الاشتغال بها .

كذلك قد أبيح للنساء أن يدافعن عن غيرهن بادی ذی بدء ، وبقيت هذه الإباحة قائمة في الدولة زمنا غير يسير ، لكن حدث أن بعض أولئك النساء دخل قاعة الجلسة على صورة تدعو الى الاستهتار بما يجب أن يكون للقضاء من حرمة ووقار ، فصدر قانون يحظر على المرأة أن ترفع حتى عن نفسها ، غير أن ما بدا يومئذ من اشتزاز بعض الطبقات من هذا الاجراء العتيق جعل هذا الحظر مخففا ، فأبيح للمرأة أن ترفع عن نفسها دون غيرها .

وهذا دليل آخر على أن أباطرة الرومان وملوكهم ، أحاطوا صناعة الحمامة بحياطة التكریم والتعجيد ، ولذلك كان آباء الشبان الذين يريدون الاحتراف بالحمامة يرافقونهم أول مرة الى مكان الاجتماع في موكب حافل ، ويقدمونهم الى مجلس الاعيان ليقرر بدوره أولئك الشبان في سلك رجال الحمامة ، وقد بلغ من احتفاظ الرومان بقضية هذه المهنة واعتبارها مع وظيفة القضاء في كفتي ميزان ، أن يحلف كل محام وكل قاض عند نظر كل قضية على حديثها من القضايا المعروضة ، على ألا يقول المحامي إلا الحق ، وعلى ألا يقضى القاضي إلا بالحق ، وكل منهما يقوم بدوره في جلسة القضاء عند نظر كل قضية .

ولقد كانت تقاليد الرومان في بعض جزئياتها يومئذ غريبة ، وإن كانت في هذا العصر قد بدت رغبة يسعى إليها ويعمل على تحقيقها ، فقد كان عدد المحامين يومئذ محدودا ، وقد رأى المهيمنون على مرافق الدولة تلقاء هذا التحديد ألا يقبل محام في سلك المحامين إلا إذا خلا مكان بموت أو نحوه ، وكان يؤثر بالتقديم أبناء المحامين مكافأة لأبائهم واعترافا لهم بما قدموا الى العدالة من أثر مشكور . لكن هذا الاجراء كان مسبوقا بظاهرة وإن بدت غريبة إلا أنها طريفة ، فقد أباحوا أولا للخصوم وأرباب الدعاوى أن يختاروا المحامين عنهم تحريا لأفضل وجوه الطمأنينة التي يجب أن تنوافر بواعثها في قلوب المتقاضين ، لكن بدا بالتجارب الطويلة أن ذلك الاجراء لم يؤد ثمرته المرجوة له ، بل بالعكس أفضى الى تشعب في الآراء والنواء في الميسول ، فعمل على محو تلك الظاهرة وأقر مبدأ تحديد عدد المشتغلين بالحمامة على ما أسلفنا بيانه .

وسوف نحاول في أعداد تالية أن نضع أمام حضرات القراء مثلا عليا في قديم الزمان وحاضره لأفضل تراث خلفه أسلافنا ، لنهيج عليه من بعدهم ، ولنكون قدوة صالحة لخلفونا من بعدنا ، وإلى الغد القريب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الأمور المخارقة للنواميس الطبيعية في وقعة بدر

تمتاز العصور النبوية ، بالخوارق للنواميس الطبيعية ، فأساطير الأديان ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل ، كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب التي شهدتها على الإذعان للمرسلين الذين حدثت على أيديهم . وقد حدثت أمور من هذا القبيل في العصر المحمدي ، صاحبت الدعوى في جميع أدوارها ، وكانت أعظم شأنًا وأجل أثرًا ، من كل ما سبق من نوعها . ولست أقصد بها ما تناقله الناس من شق الصدر ، وتظليل الغمامة ، والنشاق القمر ، وما إليها مما لا يمكن إثباته بدليل محسوس ، أو مما يتأتى توجيهه إلى غير ما فهم منه ؛ ولكنني أقصد تلك الانقلابات الأدبية والاجتماعية التي تمت على يد محمد صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن . وقد أعوز أمثالها في الأمم القرون العديدة ، والآماد الطويلة .

وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرض فيما نكتبه في هذه السيرة ، على أن لا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجاز ، ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية ، حتى ولو بشيء من التكلف ، مسايرة لمذهب المبالغين في التثبوت ، والمحافظين على إقامة الدستور العلمي ، ثقة منا بأن بحثنا لا نحترمه النخبة المنقفة ، ولا تجد فيه ضرورة صحيحة لمنلها الأعلى في عرض المسائل وتحليلها ، لا يمكن أن يؤدي إلى ما قصد منه من الخدمة العامة .

وقد أتيت بتاريخ وقعة بدر التي كان لها شأن عظيم في كسر شرية أنصار الجاهلية ، والطامنة من خيلائهم وكبريائهم ، ولم ألم بما صحب هذه المعركة من الأمور المخارقة للطبيعة ، فأحببت أن لا يفوتني التنويه بها ، لأنها من قبيل الحوادث المحسوسة . ولأجل أن نعرضها على وجهها الكامل لتبين وجه إعجازها ، نأتى على الآيات التي وردت في شأنها من الكتاب الكريم ، قال الله تعالى في سورة آل عمران : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا الله

لعلكم تشكرون» الى قوله تعالى : « ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكذبهم فينقلبوا خائبين . ليس لك من الأمر شيء ، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون » . يذكر الله المؤمنين بما أمدهم به من عنايته إذ نصرهم في موقعة بدر ، وهم قليلو العدد لا يغنون عن أنفسهم شيئا . ومراده من ذلك أن يبيد طائفة من الذين كفروا ، أو يخزيهم ويغيظهم ، فينقلبوا خائبين . ثم وجه الحق سبحانه القول الى رسوله فقال : ليس لك من أمر تدبير العباد شيء ، فامض لما يوجهك الله اليه ، فانه هو الذي يدبر أمر خلقه ، فإما أن يتوب عليهم وإما أن يعذبهم على أعمالهم فانهم ظالمون .

وقال تعالى في سورة الأنفال مشيرا الى وقعة بدر : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم (قافلة التجارة أو جيش المشركين) ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يمحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليقبح الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . إذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألني في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » الى قوله : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم . ذلكم ، وأن الله موهن كيد الكافرين . إن تستفتنحوا فقد جاءكم الفتح ، وإن تنتهوا فهو خير لكم ، وإن تعودوا نعد ، ولن تغني عنكم فئنتكم شيئا ولو كثرت ، وأن الله مع المؤمنين » .

معنى هذه الآيات : اذكروا إذ وعدكم الله النصر على إحدى الطائفتين : قافلة التجارة أو جيش المشركين ، فوددتم أن يكون نصيبكم غير ذات القوة منهما ، ولكن الله يريد أن يظهر الحق بكلماته ، أي بكتابه ، وأن يستأصل الكافرين . لينصر الحق ، ويزيل الباطل ، ولو كره ذلك المجرمون . واذكروا إذ تطلبون الإغاثة من ربكم بسبب كثرة عدوكم ، فاستجاب لكم ووعدكم بأن يمدكم بألف من الملائكة متتابعين . وما جعل الله هذا المدد إلا بشرى لكم ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، لا بقوتكم ولا حيلكم . واذكروا إذ جعل الله النعاس يغشاكم وأنتم وسط ذلك الخوف ، لينيقكم نعمة الأمن ، وأنزل لكم من السماء ماء ليروي ظمأكم ويطهركم به ، وليذهب عنكم وسوسة الشيطان ، ويخلصكم برباطة القلب ، وينبت أقدامكم حين تلتقون بأعدائكم . واذكروا إذ أوحى ربكم الى الملائكة أني معكم فثبتوا المؤمنين في الحرب ، سألني في قلوب الكافرين الرعب ، الخ . وقد عدتم من وقعة بدر تفخرون بعدد من قتلتموهم ،

والحقيقة أنكم لم تقتلوه ، ولكن الله هو الذى قتلهم ، وما رميت يا محمد حين رميتهم بحفنة من الحصباء قائلا شأته الوجوه ، ولكن الله هو الذى رمى ، وقد امتحن الله المؤمنين بهذه النعمة ، ذلكم كان القصد ، والله مضعف كيد الكافرين . إن تستفحوا أيها المشركون ، أى إن تطلبوا النصر على المؤمنين ، فقد جاءكم النصر (الكلام مسوق على سبيل التهكم) ، وإن تقلعوا عن شرككم فهو خير لكم ، وإن تعودوا لمحاربة المؤمنين نعد لنصرتهم عليكم ، ولن تغنى عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت ، وإن الله مع المؤمنين .

الذى يتأمل فى هذه الآيات يدرك منها أمورا لا يمكن التردد فيها :

(أولاها) أن المسلمين فى وقعة بدر كانوا قليلين وناقصى العتاد ، بحيث كانوا لا يأمون الانتصار على عدوهم فى كثرة عدده واكتمال عدده ، وقد عبر الله عن حالتهم ذلك اليوم بأنهم كانوا (أذلة) ، والانسان لا يشعر بالذل إلا فى حالة العجز واليأس . فاذا لم يكونوا يشعرون بأنهم كانوا ذلك اليوم أذلة ، ساء ظنهم فى الوحي ودخلهم الشك فى مصدره .

(ثانياها) أنهم كانوا ، وهم رجال حرب وجلاد ، لا يتوقعون النصر يوم بدر إلا إذا جاءهم من طريق الاعجاز ، ويدل عليه قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم إلى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . ولو كان الأمر ذلك اليوم عاديا لا يتطلب العون الإلهى المباشر ، لكان فى ذكر المدد الملوكى هنا ، توهين للدعوة الإسلامية عند أهلها وعند خصومهم .

(ثالثها) أنهم انتصروا على أعدائهم نصرا مؤزرا ، وهم يعتقدون أنهم مُنحوه منحا ، ولم يستحقوه بقوتهم استحقاقا ، بدليل قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . ذلك أن رجالا منهم عادوا من المعركة يذكرون أسماء من قتلوه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء المعركة تناول حثوة من الحصباء ورمى المشركين بها قائلا : (شأته الوجوه) ، فردعهم الله عن إسناد هذا النصر وما اقتضاه الى أنفسهم ، وأمرهم بإسناده الى الله وحده . ومراده أن يعرفوا أنهم لو كانوا تركوا وشأنهم بدون تأييد سماوى ، لما تمكنوا من قتلهم والتغلب على من بقى منهم . وهذا إذا لم يكن صحيحا فى تقدير رجال الحرب المحنكين ، وناهيك بعرب الجاهلية ، لكان تأثيره فى قلوب سامعيه عكسيا ، أى أنه كان يصد عن الايمان بصحة الاسلام ، ويوقر فى صدور الناس أنه يعتمد على الابهام ، وتجسيم الحوادث ، لكسب الأعوان والانصار لأغراض دنيوية باحتة .

وإذا كان الأمر على ما رأيت فإن هذه الواقعة جدية بأن يكون لها من الأثر فى تثبيت إيمان المؤمنين ، وتوثيق ارتباطهم بالاسلام ، ما عجز إليها . وقد أشاد المسلمون بذكرها ، ونوهوا بشأنها ، ما لم يفعلوه بجميع ما تلاها من الوقائع ، حتى إنهم دونوا أسماء من شهدا من المسلمين الأولين ، وذكرها الشعراء فى أشعارهم . قال أبو تمام الطائي فى بائيته المشهورة

التي مدح بها المعتصم ابن الرشيد عقب انتصاره العظيم على أمبراطور الرومان تيوفيل سنة (٢٢٣) للهجرة :

ما بين أيامك اللأئي نُصرت بها وبين أيام بدر أقربُ النسب

وإذا قلبنا هذه المسألة على وجه ثان وجدنا أن جانب الإعجاز في هذه الواقعة يتجلى بمرجحات من نوع آخر . ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب أصحابه لملاقاة قافلة التجارة التي لقريش ، لم يأخذوا أهبتهم لقتال ، ولكن لمنازلة عصابة من الحراس . والتأهب لمثل هذا الشأن غير التأهب لملاقاة جيش محارب . فإذا كان منازلة العصابة لا تقتضى أكثر من الهجوم عليها بالأسلحة الخفيفة واغتصاب ما بيدها ، ثم تشريدتها وأسر من يقع في اليد منها ، فإن مكافئة جيش يستدعى التدرع له بجميع ما للحروب من أهـب آلية ، كالأسلحة والتروس والدروع ، وأدوات للقطع والحفر والتحطيم ، وأهـب للنموين والزحف والحصار والمواصلات .

وقد ظهر هذا الفرق على أشد حالاته عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين ، إما التجارة وإما جيش قريش ، فاختاروا أن يتحقق وعد الله في التجارة ، محتجين بأنهم لم يتخذوا للحرب عدتها ، ولم يقل لهم النبي حين ندبهم أنهم قد يُدعون لملاقاة جيش مقاتل .

فلما أفلتت التجارة تعين عليهم أن ينازلوا الجيش المقاتل ، وكيف يتأتى ذلك وهم مع قلة عددهم لم يتخذوا للحرب عدتها ؟ وقد أدى ذلك الى موقف من التردد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل على ملاقاته ، وهذا الاقدام لا يكون مع وجود هذا العامل الخطر من التردد في جيش محارب إلا إذا كانت ثقة قائده بالنصر مطلقة ، وكيف لا تكون كذلك وهو رسول وقد وعده الله إحدى الطائفتين ، وقد أفلتت إحداها فلا بد أن يكون مصداق وعد الله الأخرى .

فإذا لم يكن قائد هذه الفصيلة من المحاربين نبيا ، واثقا كل الثقة من صدق ما ينزل عليه من الوحي ، لما أقدم على الزج بمن تحت إمرته في الحرب ، وهم على ما هم عليه من الاختلاف والتهيب ، لأنه كان يتحقق أن هزيمتهم لا بد منها لأسباب فنية وجيهة :

(أولها) تفوق العدو في العدد بحيث كان على نسبة ٣ على ١ ، وهذا يعتبر في عرف الحربيين تفوقا ساحقا ، لا يكون فيه للقلة أمل في الظفر إلا إذا كان لديها من العناد ما ليس عند الأخرى ، أو من المناعة الطبيعية ما ليس مثله لخصيمتها .

(ثانيا) تفوق العدو في الأسلحة ، وهي العوامل الفاصلة في الحروب كما لا يخفى .

(ثالثها) تحقق الجيش المحارب من تفوق عدوه عليه في عوامل الغلب .

فالقائد الذى يدفع بجيشه فى أتون الحرب مع تحقيقه من تأثير كل هذه العوامل ، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبشروا والله لكأنى أنظر الى مصارع القوم » وقوله : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتني به » ، قلنا إن القائد الذى يدفع بجيشه للحرب ، مع توافر أسباب الضعف فى جنوده ، وهو واثق بالفوز هذه الثقة ، لا يعقل أن يكون صادرا فيها عن مغامرة ، إلا إذا كان يريد المجازفة بكل ما يملك من نفس ومال وأهل ، وما الذى كان يدفع مجدا لذلك ولم يكن مضطرا إليه بحال من الأحوال ؟ فلا قومه كانوا يقولون له قد غررت بنا وادعيت أنك فائز ولم تفز ، لأنهم هم الذين كانوا يطلبون إليه الرجعى بدون حرب ؛ ولا مشروعه كان يتعرض للفشل لو رجع بدون قتال ، لأن العدو لم يكن ينوى أن يهاجمه فى عقر داره ، ولو فعل لاستهدف للهزيمة لأن القوة التى كانت معه لا تسمح له بالشرع فى حرب استئصال ؛ ولا هو كان يخشى أن يتفرق أصحابه عنه إذا عاد ولم يلق فُلجبا ، فقد خرج مرارا للاستيلاء على تجارة قريش وعاد دون أن يعمل شيئا لإفلاتها منه ، فلم يؤثر ذلك فى إيمان أصحابه به . فلم يبق إلا أنه دفع قومه فى هذه المعركة التى لم يستعدوا لها ، ثقة منه بما وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين ، وقد أفلنت إحداها فلا بد أن يصدق وعد ربه فى الأخرى ، فدفع أصحابه الى منازلها واثقا بالنصر ثقة لا حد لها ، لأن الله لا يخلف وعده كما قال فى كتابه الكريم : « فلاتحسبن الله مخلف وعده رسلك » . خفق الله ظنه فيه ، وآتاه نصرا أيد به حجته ، وقوى عزيمته ، وجعله فاتحة لانتصارات أخرى سيكون من آثارها ما ابتنى عليها من الحوادث العالمية الخطيرة .

رد شبهة فى هذا الموطن .

قد يقول معترض : ليس فى انتصار محمد فى وقعة بدر ما يصح أن يجعل فى عداد المعجزات النبوية . فإذا كانت جميع عوامل الغلب تنقص المسلمين فى تلك الموقعة ، فهناك عامل خطير جدا كان متوافرا لديهم ، وهو الثقة المطلقة فى نبوة قائدهم ، وأنه ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى . فإذا اتفق لقائد أن يكون تحت إمرته رجال يثقون بكلامه ، ويصدقونه كما يصدق أصحاب محمد ، لاقى بهم الأهوال ولم يُبَلِّ ، لأن عقيدتهم تضاعف من قوتهم ، وتكسبهم روحا تدفعهم فى الكربة بغير مبالاة بما يصيب أجسادهم ، وتجعلهم لا يشعرون بما يشعر به الرجال المجردون من مثل هذه الروح من التعب والنصب ، وخاصة إذا كانوا يعتقدون أنهم إذا ماتوا انتهوا الى جنة عرضها السموات والأرض ، أعد لهم فيها من ضروب المتع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فهل تعجب بعد ذلك أن يكسب محمد معركة بدر ولديه من أمثال هؤلاء الرجال ثلاثمائة أزاء ألف ؟ إن العجب كان أن لا تفوز هذه الشزيمة بالغلب على عدو لا يملك من وسائل الكفاح إلا ماله من العتد العادية .

نقول : إن هذه الشبهة في ظاهرها قوية ، لاستنادها الى أصول بيسيكولوجية ، ولكنها في الواقع شعرية خيالية ، وقائمة على افتراضات تحكمية ، فإن الأصول النفسانية التي تقوم عليها لو صدقت على عشرة رجال أو عشرين بل خمسين ، فلا تصدق على المئين ، لا سيما وقد كان معظمهم قريبي عهد بالاسلام ، ولم تظهر لهم بعد من مظاهر تأييد الله لرسوله في المآزم ، ما يتخذونه مثالا لهم فيما هم بسبيله من منازلة جيش يفوقهم عددا وعدة ، وفيه من الإبطال المعدودين عدد ليس بالقليل . فعناصر الاستماتة في القتال التي يفترض المشتبه وجودها في جيش الصحابة إن وجدت فيه ، فلا توجد بالقدر الذي يوجب لهم التغلب على عدو لا ينقصه من عوامل التغلب شيء ، حتى عامل النعرة القومية ، فإن الجاهليين كان قد أمضهم تسفيه أحلامهم ، وتحقير آبائهم .

ولو أضفت الى هذا عامل تنازع البقاء ، وهو ما لا بد من أن يكون قد تيقظ فيهم بسبب قيام المسلمين على طريق تجارتهم ، يتصدون لها كلما مرت بهم ، فيضطروا إما الى زيادة عدد حامياتها ، وإما الى الافلاخ عن إرسالها ، وكلا الأمرين غير محتمل . فكان من أمس الأمور بعاشهم أن يستبسلوا في إبادة هذه الطائفة التي قامت عقبة في سبيل مبادلاتهم ، وهم ما آثروا الحياة الحضرية ، في مدينة مبنية ، ليموتوا في حجرات دورها جياعا عارين ، ولكنهم تخيروها ليعيشوا عيشة المدنيين ، مع كل ما تقتضيه حياة الاستقرار من المبادلات والمعاوضات ، وهذه لا تكون إلا بتأمين الطرق ومسالمة الجماعات التي تقوم على جانبها ، أو إخضاعها لسلطانهم .

إذا اعتبرت كل هذا وجدت أن جيش الجاهليين لم تكن تنقصه عوامل الاستبسال والاستماتة في القتال ، وإذا أضفت الى ذلك تفوقه في العدد والعدد ، أدركت أن التغلب عليه بشرذمة لم تتخذ كل عدتها لحرب زبون ، يعتبر آية من الآيات في تلك البيئة التي كان أهم ما يحرك الهمم فيها الى حدود التضحية ، عامل الحاجات الأولية لحفظ الذات ، لا عامل الدفاع عن العقائد ، والذيادة عن المبادئ . ناهيك أن تلك البيئة التي كانت لا تنقطع ساسلة الغارات فيها بسبب تنازع البقاء ، لم تنشأ فيها حرب واحدة في مدى تاريخها الطويل ، لنصرة دين على دين ، أو مذهب على مذهب . فكانت وقعة بدر أول ما حدث من نوعها في هذا الركن المنعزل من الأرض .

فإن أصر المعترض على شبهته ، قلنا له : إن نضج العاطفة الدينية طفرة الى حد تضحية النفس في سبيلها ، لدى قوم كعرب الجاهلية لم تؤثر عنهم حماسة دينية طوال عهدهم بالوجود ، يعتبر أكبر من المعجزة الحربية التي نحن بصدددها ، وأدل على المدد الإلهي منها . فعلى أي أساس صحيح يستطيع البسيكولوجي أن يعلل انتصار المسلمين على عدوهم في بدر بأسباب طبيعية محضة لا أثر للعجاز فيها ؟

محمد فرير ومجدي

التفسير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبق الكلام على قوله تعالى « والشمس وضحاها » . أما قوله « والقمر إذا تلاها » فنقول فيه : اختلف المفسرون في تلو القمر للشمس على أقوال ، وأظهرها ما قيل من أن المراد ظهوره عقيب غروبها ، وذلك عندما يكون بدرا ليلة أربعة عشر . وأقسم به في هذا الحال لظهور سلطانه ، واستكمال جماله الرائع ، وحسنه البارع . ولك أن تقول : إنه تلاها في الضوء لعظمة أمره وقوة نوره إذ ذاك ، فكأنه شمس ليالية تجلت بعد غروب الشمس النهارية . ويقول قائلون : إن المراد أنه تابع لها ومستفيد نوره منها ، فإن نور القمر مستفاد من نور الشمس كما هو معروف .

هذا ، والقمر أقرب الأجرام السماوية إلينا ، وأكبر ما تراه العين بعد الشمس من الكواكب ، وكما أن الأرض تدور حول الشمس في عام كامل ، فكذلك القمر يدور حول الأرض في كل شهر مرة . أما ظهوره هلالا ناقصا فبدرا كاملا ، فلكون نوره مستفادا من نور الشمس وليس ذاتيا له ، فلا غرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها قربا وبعدا ولذلك ينكسف بالكلية عند ما تحول الأرض بينه وبينها وهو وقت الخسوف المعروف . والقمر من أكبر النعم وأبهر الآيات وأبهج المناظر التي تورث البهجة والسرور .

ثم قال تعالى : « والنهار إذا جلاها » :

يقسم تعالى بالنهار إذا جلى الشمس وأظهر نورها وسلطانها ، والمراد إذا جلى الله الشمس في النهار ، فلا إسناد مجازي كصام نهاره . وقيل إن الضمير يعود على الأرض ، أي جلى النهار الأرض بعد ما كانت مستترة بظلمة الليل ، فالضمير عائد على معلوم غير مجهول . ومثل ذلك قول من قال إن الضمير يعود على الدنيا . وقيل إن الضمير يعود على الظلمة المعلومة من المقام . والمراد بتجليتها على هذا القول إزالتها . والقول الأول أولى لذكر المرجع واتساق الضمائر . وجوز بعضهم أن يكون الضمير المرفوع المستتر في جلاها عائدا عليه تعالى ، كأنه

قبل : والنهار إذا جلى الله تعالى الشمس فيه . فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في أكل حالاته . ولكنه بعيد غير متبادر .

ثم قال تعالى : « والليل إذا يغشاها » :

أى الشمس ، أى يغطى ضوءها . والكلام فى الضمير المنصوب على نحو ما سمعت فى سابقه ؛ والأولى عوده الى الشمس لا للأرض ولا للدنيا على ما علمت . وجيء بصيغة المضارع فى « يغشاها » إحضارا للصورة العجيبة التى تأخذ بمجامع القلوب ، وتطير بالنفوس الى علام الغيوب . وحقا إن غشيان الليل للنهار لمن أبهر الآيات ، وأعظم النعم المتواترات ؛ وكذلك يحىء النهار بعده . فسبحان الحكيم العليم « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله واعلمكم تشكرون » . وما أشبه حال الناس وهم نائمون بالليل بحالة من فى القبور ! وما أشبه حالهم عند الانتباه وقت الصباح بحالهم إذا بعثوا من قبورهم ! « فهل من مدكر »

ولا بأس أن نقول لك : إن الأولى فى إذا أن تكون منصوبة على الظرفية ، مجردة عن الشرطية ، والعامل فيها مضاف مقدر بعد واو القسم ، وكأنه قيل : أقسم بعظمة كذا وقت كذا ، لأن هذا الوقت هو وقت ظهور سلطانه ، ونجلى برهانه .

ثم قال تعالى : « والسماء وما بناها » :

أى من بناها . وإيثار ما على من لإرادة وصف العظمة فى من بناها ، والجلال فى من سواها . وإذا أريد ذلك كان المقام لما ، لا لمن ، كما هو مقرر فى محله ، فكأنه قيل : والقادر العظيم الذى بناها . على أن ما قد يعبر بها عن ذوى العلم كثيرا . والمراد ببناها إيجادها .

هذا ثم نقول : إن عظمة السماء لناخذ باب من ينظر إليها متأملا فيها ، فلا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السموات العلى إلا ويفض إجلالا وإعظاما . انقضت العصور وتولت الدهور والبشر معجبون مسحورون بجمال القبة الزرقاء وجلالها ، يتناولون الى إدراكها بالغيال ، ويستنزونها الى الأرض بالقرائح ، فلم يستطعوا من أمرها ، ولم يخبروا من خبرها شيئا إلا مشوبا بالآوهام ، وشبهها بالأحلام . والفضل الأكبر فى تقديرها قدرها ، وتعريف ما يقرب من الحقيقة فى شأنها ، إنما هو فضل علم الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزيد على مئات الألوف ، وأن نور بعضها لا يصل إلينا إلا بعد ألف سنة ، وأكثر من سرعة النور الذى يسير فى الدقيقة ٩٢ مليوناً من الأميال . فهو الذى عسى أن يكون أنباءنا عن عظمة تلك القبة الزرقاء التى نوه بشأنها عز وجل فى مواضع كثيرة من القرآن .

ولنتل هنا قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فنعنا عذاب النار » . « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأي حديث بعده يؤمنون » ، « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون » .

ولنتقف هنا اليوم سائلين الله التأييد والتسديد ، منشدين قول القائل :

يا خالق الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك
والله ما أنست روحى ولا فرحت فى الدهر ما بقيت إلا بذكراك
إنى لأعجب ممن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربى كيف ينساك

يوسف الميموني

عضو جماعة كبار العلماء

فضيلة الجود

قال حكيم : من جاد ساد ، ومن ساد قاد ، ومن قاد ملك العباد .
يروى أنه قيل للاسكندر : لم لا تكتنز الأموال كما كانت تفعل الملوك ؟ فقال : كنوزى
هم أصحابى أكتنز الأموال فيهم لا فى البيوت .
نقول يطابق هذا القول ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال : أحسن
الكنوز محبة القلوب .

والى هذا يشير الشاعر بقوله :

وما مال من أعطى الكرام بنافص ولكنه عند الكرام ودائع
وأحسن منه قول الامام الشافعى رضى الله عنه :
وأحسن الى الأحرار تملك رقابهم وخير تجارات الكرام اكتسابها
وقال البستي :

من جاد بالمال مال الناس قاطبة اليه والمال للانسان فتان
من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وخلان

الشيعة

الظلم والشح

عن جابر رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ؛ واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ! حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » رواه مسلم .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمران (١) بيان معنى الظلم وآثاره الضارة في الشريعة الإسلامية (٢) بيان معنى الشح وآثاره الضارة بين الناس .

(١) كل الناس يعرفون معنى الظلم ، ويدركون معنى العدوان على الأنفس والأعراض والأموال والحقوق العامة والخاصة ، فإذا اعتدى أحد على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه ، أو سلبه حقاً من حقوقه فقد ظلمه ، ومن يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبيناً ، وكان عرضة للهلاك في الدنيا والآخرة .

لقد نهى الله عن الظلم في غير موضع من القرآن الكريم ، ولعن الظالمين وهددهم بأشد أنواع الجزاء ؛ ومن ذلك قوله تعالى : (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم . وأفئدتهم هواء) .

فاينتظر الظالمون الذين يفلتون من الجزاء الدنيوى على ما كسبت أيديهم عقاب الله تعالى يوم القيامة ، وإن عقابه لشديد ، وإن أخذه لأليم . ومعنى تشخص فيه الأبصار لا تقرفيه أبصارهم من شدة الهول والفرع . ومعنى مهطعين ، مسرعين الى من يدعوهم . كما هو شأن الأسير الذى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . ومعنى مقنعين رءوسهم . رافعى رءوسهم من شدة الهول . ومعنى لا يرتد إليهم طرفهم ، لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا الى أنفسهم . ومعنى وأفئدتهم هواء ، قلوبهم لا تعى شيئا من شدة الفرع والهول .

والغرض من هذه الآية الكريمة تمثيل الحالة التى يكون عليها الظالمون يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ؛ فبين الله سبحانه أن جريمة الظلم يترتب عليها يوم القيامة من العذاب والفرع ما سيصعق له الظالمون الذين ينتهكون حرمة الضعاف بقوتهم ، ويستعذبون التنكيل بعباد الله بدون أن يحسبوا الخالقهم حسابا ؛ فبين سبحانه أن هؤلاء الظالمين سيستولى عليهم فرع العذاب وهول الموقف ، فيذهب بعقولهم ، ويتملك مظهر ذلك الفرع حواسهم ، فتشخص أبصارهم

بحيث لا يستطيعون أن يحركوا رءوسهم كما يشاءون ، كما هو شأن الوهان الفزع الذي تفاجئه الكوارث ، وتزعجه النائبات .

ومما لا ريب فيه أن هذه الآية الكريمة قد بينت ما سيلاقيه الظالمون من هول وفزع أحسن بيان . وإن فيها لعظة وعبرة للطاغين الذين تغرهم شهوة الجاه والسلطان فيسلبون الناس حقوقهم ويؤذونهم في أموالهم ، وأعراضهم ، وأنفسهم ، وحقوقهم ، وهم ناعمون متلذذون بسلطانهم الزائل . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

أما الأحاديث الواردة في التحذير عن الظلم ، وتخويف الظالمين ، فهي كثيرة لا تقف عند حد . ومنها هذا الحديث الذي نشرحه . فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقى شر الظلم ، ونتحاشاه ، لأن شره مستطير ، ولا بد أن ينتقم الله من الظالمين في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا من ظلمهم ، ويرجعوا عن غيهم ، ويردوا الحقوق لأربابها .

ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته » . رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، وقد جاء في آخر هذا الحديث ذكر قوله تعالى : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد) ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي : إمام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق » رواه الطبراني . وقوله صلى الله عليه وسلم : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه » : رواه أحمد بإسناد حسن . وجاء في بعض روايات الصحيح : « اتقوا دعوة المظلوم ولو كافرا » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن الدين الاسلامي قد حث الناس على ترك الظلم ، ونهاهم نهيا شديدا عن إيذاء بعضهم بعضا في أموالهم ، وأعراضهم ، وأنفسهم ، وأمرهم بإقامة العدل والاحسان فيما بينهم ، فلا يعتدى قوى على ضعيف ، ولا يجور ذو سلطان على الناس بما أناه الله من جاه ومنصب ، ومن لم يتبع أمر الله تعالى فإنه لا بد أن يكون نصيبه الهلاك في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

إن هذا القدر الذي ذكرناه من شناعة الظلم في نظر الشريعة الاسلامية ظاهر قد لا يخفى على أحد من الناس ، ولكن الذي يجب على المسلمين أن يتنبهوا له ، ويحاربوه بكل ما لديهم من قوة ، هو ما يبعثهم الى الوقوع في مثل هذه المحظورات الموبقة التي قضت على كثير من من قوتهم المادية ، والأدبية ، وأورثتهم ذلا بعد عز ، ومهانة بعد شرف وكرامة . فن أهم

الوسائل الباعنة على ارتكاب جريمة الظلم تحكم سلطان الشهوات على الأنفس ، والرغبة في الحصول على أكبر قسط ممكن من تلك الشهوات الفاسدة التي تنقض سراحا ، ثم تترك وراءها حشرات لا تنقضى ولا تغنى ، وشقاء لا ينقطع ، وعذابا ألما . فتري ذوى الجاه والسلطان تزين لهم بطانة السوء حب سماع النمام والوشايات ، فيبسطون بالمؤمنين الغافلين الأبرياء طاهري القلوب سليمى الصدور ، ويذيقونهم من أنواع الظلم والحيف ما قد يقضى على أرواحهم وأموالهم وكرامتهم ، ويسلبهم حقوقهم الطبيعية وهم غافلون .

وترى كثيرا من الناس يكادون يكونون فوضى في باب الأموال ، فكل من أتيج له أن يستولى على مال الغير بأية وسيلة من الوسائل لا يتأخر عن ذلك بدون مبالاة بأوامر ربه ونواهيه . ألم ينه الله تعالى نهيا شديدا عن الغش والخيانة وتطفيف الكيل والميزان ؟ ألم يقل سبحانه : (ويل للعطفقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ؟ ألم يقل سبحانه : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) ؟ ألم يقل : (الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم : (كل لحم نبت من حرام ، فالنار أولى به) ؟ ألم يقل : (من غشنا فليس منا) ؟ إلى غير ذلك من النهي الشديد الجازم عن الظلم في باب الأموال . فما بال المسلمين يظلم بعضهم بعضا ، ويغش بعضهم بعضا . ألا إن ذلك هو الخسران المبين .

وترى كثيرا من الناس يكادون يكونون فوضى في شهوة الفرج ، فلا يبالون بانتهاك الحرمات ولا يحسبون للتعمدى على الأعراض حسابا ، فلا زاجر يزجرهم ، ولا دين يحول بينهم وبين ارتكاب جريمة الزنا ، وما في معناه من الرذائل الخلقية التي تمحو الفضائل كأنهم بهم لا يعرفون للانسانية معنى . وأشنع من هذا وذاك ما يرتكبه بعض قساة القلوب من قتل الأنفس البريئة التي حرم الله قتلها وأعد للقاتل عذابا ألما . قال تعالى : (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) .

يفعل المسلمون ذلك ، ويتركون دينهم وراءهم ظهريا ، كأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وعرضه ، وماله) . ألا فليعلم المسلمون أن ارتكاب هذه الجرائم ، واقتراف هذه المظالم هي السبب في انحطاطهم وتأخرهم ، ولا ينفعهم إلا أن يرجعوا إلى الله ربهم ، ويعملوا صالحا ، لعلمهم يفلحون .

٢ — أما معنى الشح ، فهو الإمساك عن الإنفاق حيث يجب البذل ، سواء كان واجبا دينيا كزكاة المال ، والنفقة على الزوج والأولاد ونحوهم ممن تجب على المسكف نفقتهم ، ومثل ذلك الإنفاق على إحياء نفس يتوقف على ذلك الإنفاق إحيائها ، أو كان واجبا تقتضيه المروءة بأن ينفق ما يناسب حاله ، فلا يليق أن يكون ذا مال كثير ويعيش عيشة البؤساء ،

أو يضيق على أولاده وأهله ، فيحرمهم من أنعم الله تعالى ، أو يسقط كرامته في البيئة التي يعيش فيها ، فيصبح بذلك عرضة لتحقير الناس إياه ، وغير ذلك من الأمور التي تخل بالمروءة . فإذا حفظ الانسان نفسه من هذا لا يكون بخيلا في نظر الدين . أما كونه كريما فذلك تابع لحالته المالية ، وتفاوت أنظار الناس في تقدير الكرم ، والذي يحفظ الانسان من شر الشح هو العمل بقوله تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) .

أما شر مضار الشح وأكبر آفاته ، فهو فقد التعاون بين الناس وذهاب التراحم والتواد من بينهم ، وحلول العداوة والبغضاء محل ذلك ، لأن الشح يحبس يبغض التعاون بطبيعته ، ولا تسمح نفسه ببذل شيء من ماله ولو يسيرا لمساعدة الضعفاء ، فتمتلئ قلوبهم ضغنا عليه ، وتثور أنفسهم حسدا عليه ، فإذا فشا الشح في أمة كانت نتيجة فوضى الاشتراكية التي يترتب عليها سفك الدماء ، واستحلال المحارم . لذلك يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم (وإياكم والشح ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالقطيعة ففقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا) من حديث رواه أبو داود والحاكم — والشح والبخل بمعنى واحد ، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أمرهم بالبخل فبخلوا . أمرهم عن الكف عن معونة الناس . وقيل الشح الحرص على ما عند غيره . والبخل الحرص على ما عنده . فذلك صريح في أن الشح خطر اجتماعي كبير ، يترتب عليه هلاك الأمم وفنائها ، لأن الانسان بحسب تكوينه الطبيعي ، وفطرته التي فطره الله عليها محتاج الى التعاون مع غيره في هذه الحياة فلا يمكنه أن يسلك سبيلها وحده وأن يقطع مراحلها منفردا . بل لا بد له من ذلك في الاستناد الى غيره والتعاون معه في كل أطواره من وقت وجوده الى أن يوارى في التراب . وكلما اشتد ضعف الانسان اشتدت حاجته الى غيره ، فتراد في حال طفولته محتاجا الى غيره في كل شيء . فإذا ما نشأ وترعرع استقل في بعض أموره ، ولكنه لم تنقطع حاجته في البعض الآخر .

ومن ذلك يتضح أن التعاون من ضروريات المجتمع الانساني ، وبقاء العمران ، والشح ينافي التعاون والتراحم بين الناس . وهيات أن نجد الرحمة الى نفس الشحيح سبيلا ، لأن الشح يدعو الى أن يقاطع أرحامه وأقرب الناس إليه ، فضلا عن البعيدين عنه ، ويدعوه الى القسوة والغلظة ، فلا يغيث مكروبا ، ولا يعين ضعيفا ، ولو توقفت حياته على معونته . يدعو الى أن يكسب المال من أى طريق بدون تفرقة بين حلال وحرام ، يدعو الى أن يحقد على كل من يحاول أخذ شيء من ماله ولو كان من أبنائه وأهله ، وقد يفضي به ذلك الحقد الى ارتكاب الجنايات وسفك الدماء . فلا ريب في أن الشح من أكبر الآفات التي تضر بالمجتمع الانساني . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا نعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر .

وفتنة الحيا والممات . رواه مسلم

عبد الرحمن الجزيري

الكلام والمتكلمون

- ٧ -

الإمام الغزالي

أسلوبه :

يلاحظ الذين يدرسون الغزالي أن أسلوبه يختلف كل الاختلاف مع الفلاسفة الآخرين أمثال ابن سينا ومن هم على شاكلته . فبينما يرى القارئ أن أسلوب ابن سينا مثلاً موجز محدود، يلاحظ على العكس أن أسلوب أبي حامد خصب مسهب تنساب فيه العبارات والمترادفات انسياب الماء في الغدران، وتتتابع جملة في شئ عظيم من الرشافة . ويرى الأستاذ كارادى فو أن الغزالي اجتمعت لديه صفات الخطيب والعالم النفساني والواعظ الديني، فهو يفيض بالأولى، ويحلل بالثانية، ويأسر النفوس بالثالثة، إذ هو يفتش عن أحب الجمل إلى القلوب، ويجمع أشد النصوص تأثيراً في العقول، ويستخدم المجازات والكنايات حتى لا تشتغل الأرواح والعقول بغير ما يقول . وفوق ذلك فهو يعبر عن المعنى الواحد بتعبيرات مختلفة، ويصور الموقف الواحد بصور متباينة . وقد جزم هذا العالم المستشرق في كتابه « الغزالي » بأنه لم يعرف فيمن قرأ من العلماء أسلوباً أرق وأخصب من أسلوب الغزالي، وهو يأسف أشد الأسف، لأن لغته الفرنسية لا تتسع لهذا الأسلوب، ويعتذر إذا لم يوفق إلى الإيجادة والانتقان في نقل ما نقله عن هذا العالم القدير . وقد أثنى الأستاذ كارادى فو على هذا الأسلوب في كتابه الآخر « مفكرو الاسلام » ثناء عاطراً تقتطف منه ما يلي :

« إن أسلوب الغزالي مخصب سهل لدين واضح، وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية ولا يغض الطرف عن الجانب العملي يستهوى القارئ ولا ينعبه . إن عقله متزن، فهو إذا اقتبس من السنة، فعل ذلك بدون إثقال أو إفراط . إنه يقسم ويفرق بعناية ووضوح، وبدون تصنع أو مبالاة . ولما كان نفسانياً، فلم يهـو في الدقة المغالية . وبهذا يمكن تشبيهه ببعض آباء الكنيسة الإغريقية ولا سيما القديس « جان كريسوستوم » أي (ذو الفم الذهبي) وهو صاحب الأسلوب الجذاب السهل الساطع، ولكن ينبغي القول بأن الغزالي أدخل منه في باب النظر » (١)

رأيه في العلوم :

بقيت نقطة واحدة ينبغي أن نعلن رأى الغزالي فيها قبل مغادرة هذا المقام ، وهي رأيه في العلوم المختلفة التي كانت ذائعة في عصره . ويتلخص هذا الرأى فيما يلي :

تنقسم العلوم عنده الى قسمين : شرعية وغير شرعية . فأما الشرعية فكلها خير ، وكذلك أدواتها الضرورية لها كالنحو والبلاغة والتاريخ وكل ما يحتاج إليه في شرح الكتاب الكريم أو السنة الغراء . وأما العلوم الغير الشرعية ، فبعضها خير مباح ، بل مفروض أحيانا وذلك كالطب والحساب مثلا . والبعض الآخر شر محظور كالسحر والكهانة ، أما الشعر فخيره مباح ، وشره محظور .

منزلته بين المتكلمين ورأيه في علم الكلام :

نشأ أبو حامد في أشد العصور الاسلامية نضالا بين الفرق ، ونزاعا بين النحل كما أشرنا الى ذلك آنفا ، فلما شب وجد العقول مضطربة والألباب حائرة ، وسمع حوله آراء متضاربة في علم الكلام . فالبعض يحرمه وينزله من دركات الآثام الى الدركة التي تلى الشرك بالله . وقد عَزَى هذا الرأى من السابقين على الغزالي الى الأئمة : مالك والشافعى واحمد بن حنبل وسفيان الثورى وغيرهم من أئمة السلف . فروى عن الإمام الشافعى أنه قال : « إن أكبر الكبائر الشرك بالله ثم علم الكلام . ولو علم الناس مافى هذا العلم من هوى ضار ، لفروا منه فرارهم من الأسد » .

وأثر عن الإمام أحمد أنه اعتبر جميع المتكلمين زنادقة . أما مالك فقد روى عنه أنه قال : « ألا ترون أن المتكلم كلما لاقى من هو أفصح منه وأقدر على التدليل اعتنق رأيه . وبهذا يكون قادرا على تبديل دينه في كل يوم »

أما البعض الآخر من المسلمين ، فكان لا يبيح علم الكلام لحسب ، بل كان يجعله واجبا لضرورة الاحتياج الشديد إليه في الدين . وقد أخذ هذا الفريق يدفع عن علم الكلام مستدلا بالآيات القرآنية كقول القرآن مثلا : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقوله « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وغير ذلك من الآيات الحاتئة على استعمال الحجة والبرهان .

وقد استدلوا كذلك على صحة ما ذهبوا إليه بمجادلة وقعت بين الإمام على وجمع غفير من الخوارج ، وانتهت باهتداء ألفين من بينهم الى تعاليم السنة السمحة .

نشأ أبو حامد في وسط هذه المعارك الطاحنة ، وبين هذه الآراء المتضاربة فلم يكن نصيرا لاحدها على الآخر دون تأمل ولا تفكير ، بل عكف على دراسة هذه المشكلة ، وأنعم فيها النظر

طويلاً، فخرج منها بأن بعض المحرمات محظور لذاته كالخمر والخنزير، والبعض الآخر الأصل فيه الإباحة ولكنه ينتقل إلى الحظر عند ما يظهر شره وضرره. وعلم الكلام من هذا النوع الأخير مباح، بل ضروري وواجب في بعض الظروف. فإذا ركب الإنسان فيه هواه، وغلبه الغناد انتقل إلى الحظر وأصبح الاستمرار فيه إثمًا، بل كبيرة من الكبائر. وتعرف هذه الحالة بالإنحسار بنزع الإيمان واضطراب أسسه. فإذا وصل المتكلم إلى هذه الحالة وجب عليه الإفلاع عن علم الكلام، لأنه لا يضمن - إذا استمر - أن يعود إليه إيمانه الأول أو يفوز بإيمان آخر متين مؤسس على الحجة والبرهان. وإذا نظرنا إلى الواقع المشاهد، رأينا أن إثم الكلام أكبر من نفعه، إذ أنه أضل أكثر ممن هدى، لأنه في الحالة الأولى هادم، وفي الحالة الثانية ليس إلا مساعداً على بناء كان يمكن أن يستغنى عنه فيه. وإذاً، فهو ليس أساساً من أسس الإيمان، وإنما هو يضئ بعض نواحيه لمن احتاج إلى الإضاءة بحسب.

وبناء على كل ذلك، فالخاصة يجب أن يتعلموا الكلام ليدفعوا به مهاجمات الملاحدة والزنادقة. أما العامة، فإذا كانوا في بلد ساد فيه الإيمان، فينبغي ألا يعلموا عن الكلام أكثر من أنه خطر على الدين؛ وأما إذا كانوا في بلد انتشرت فيه الشبه إلى حد يخشى منه على الأطفال، فيجب أن يدرس فيه الكلام حتى للجواهر ليحصنوا به أقطابهم ضد تلك الشبه، ولاكنهم لا ينبغي لهم أن يتعدوا النوع الذي ذكرناه من علم الكلام في كتابنا «الرسالة القدسية». أما الخاصة فلا بأس بأن يدرسوا منه ما في كتابنا: «الاقتصاد في الاعتقاد». فمن لم يكفه ما في هذا الكتاب، فلينظر حتى يلهمه الله الحقيقة أو فسيكون مصيره أن يهوى في الشك أو في الجحود.

مذهبه في المسائل الإسلامية العامة:

يرى أبو حامد أنه يجب على كل مسلم أن يعرف أن من الواجب في حق الله القدم والبقاء ومخالفة الحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية. وتسمى بالصفات السلبية، لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به كالحدوث والفناء وبقية أضدادها. وكذلك يجب في حقه كونه حياً، عالماً، مرئياً، قادراً، سمياً، بصيراً، متكاملاً.

وعند كلامه على هذه الصفات اجتهد في أن يتجنب كل المناقشات الضارة التي حدثت بين الصفاتية والمعتزلة حول صفات المعاني، ولعله اكتفى في هذا الموضوع بما أورده فيه رداً على الفلاسفة في كتاب «التهافت» لأنه يعتمد غالباً في كتب التوحيد إلى البراهين العقلية أو العقلية البسيطة الخالية من التعمق، وهو يسلك عين هذه الطريقة حين يعرض لرؤية الله في الآخرة ولمسألة كسب العبد المراد لله والمقدور له بدرجة تجعل كل حركاته وسكناته مشمولة بهذه

القدرة وتلك الارادة الإلهيتين شمولاً تاماً . وبيان هذا عنده أن الله خلق التصميم والشيء المصمم عليه وأوجد الأول في الإنسان وجعله مقدوراً له ومكتسباً . فالمنسوب الى الله الاختراع والى العبد الاكتساب . وكذلك أوجد الاختيار والشيء المختار ، والمتحرك والشيء المتحرك اليه . فالاختيار والتحرك ، والمختار والمتحرك اليه ، مخلوقة لله على سبيل الاختراع ، ومقدورة للعبد على سبيل الاكتساب .

أما جميع السمعيات من : صراط وميزان وجنة وطعام وشراب ومتعة ، فهي عنده حقيقية ، ولكنه يضيف إليها بعض التأويلات كأن يقول مثلاً : إن الصراط حقيقي ، ولكن وصفه بأنه أرق من الشعرة مجاز ، لأنه يشبه الخط الهندسائي المستقيم الممتد بين النور والظلمة ، أو أن يقول : إن نعم الجنة ليس مقصوراً على المتع المادية ، بل إن فيها متعة روحية عظيمة تفوق المتع المادية كثيراً ، الى آخر ما جاء في تعليقاته على السمعيات التي يخيل الى المطلع عليها للوهلة الأولى أن الاسلام دين مادي لا ينشغل إلا بالذات الجسمية كما فهم بعض الأوربيين في هذا العصر ، وكما فهم — على ما يظهر — بعض معاصري الغزالي أو السابقين عليه من الفلاسفة والتمثليين (١) .

نضاله مع الفلاسفة :

ليس الغزالي أول المتكلمين المسلمين الذين ناضلوا الفلاسفة ، إذ يرجع هذا النضال الى مبدأ ظهور التفكير الإغريقية في البيئات الاسلامية . وقد أشرنا الى ذلك النضال في العام الماضي في عرض حديثنا عن المدرسة الأشعرية ، فليرجع إليه من شاء . وقد كان هذا النضال يتمثل حيناً في محاورات عامة في الميادين والأسواق ، وحيناً في مناظرات أمام الخلفاء والأمراء وطوراً في رسائل يبعث بها بعضهم الى بعض ، أو كتب ينسخونها ويعرضونها في المكتبات العامة . وفي الحق أن هذا النضال كان له ما يبرره من الناحيتين ، لأن الفلاسفة كانوا يرون أن المتكلمين الشديدي المحافظة يضعون بمجمودهم حاجزاً حصيناً بين العقل والدين من جهة وبين العقل والرقى الطبيعي من جهة أخرى ، ولأن المتكلمين كانوا يعتقدون أن في هذه الحربة الواسعة التي يستبيحها الفلاسفة لأنفسهم في النظر وفي تلك الثقة القوية التي يمنحون عقولهم إياها خطراً داهماً على الدين ، لأن العقل في رأيهم قاصر عن إدراك كل أسرار الدين . وفوق ذلك فهو قد يضل وينخدع كما هو ديدنه ، فتسكون هنا الطامة الكبرى على الدين ومعتقديه . ويرى « البارون كارادى فو » أن الذى روع المتكلمين هو أنهم رأوا الفلاسفة يحطون من شأن الوحي ويسوّون به الفلسفة الإغريقية بل يقدمونها عليه .

(١) التمثيليون هم من قالوا بأن كل ما ورد في القرآن والحديث من متع مادية لا يخرج عن كونه تمثيلاً لافهام العامة لأنه لو كان حقاً ، لخط من شأن الاسلام أغلبية الشهوات فيه .

ولما كان صوت الفلسفة في العهد الذي شب فيه الغزالي قد خفت بموت ابن سينا ولم يبق لها من أنصار إلا بضعة أفراد خاملين من تلاميذ هذا الحكيم كان من الطبيعي أن ينتجه أكثر نضال أبي حامد والدعه إلى ذلك الفيلسوف العظيم ، لأن روح الفلسفة الحققة الجديرة بالدراسة والنقد كانت حالة في كتب ابن سينا . فمن أراد أن ينال من هذه الروح فلا سبيل له إلا هذه المؤلفات . وهكذا فعل الغزالي ، فكان لنقده في كتاب « التهافت » تلك القيمة التي هزت ابن رشد فيما بعد وحمته على الدفاع عن الفلاسفة بذلك الأسلوب العنيف الحاد في كتاب « تهافت التهافت » .

الدكتور محمد غراب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

رذيلة الجهل

روى عن سهل بن عبد الله التستري الصوفي أنه قال : ما عصى الله أحد بمعصية أشد من الجهل .

ف قيل : يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل ؟

فقال : نعم ، الجهل بالجهل ، مطية من ركبها زل ، ومن صحبها ذل ، وقيل : من الجهل صحبة الجاهل ، ومن المحال محاولة ذوى المحال . خير المواهب العقل ، وشر المصائب الجهل . الجاهل يطلب المال ، والعاقل يطلب الكمال . الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل .

وكان سفيان الثوري يقول : تعلموا العلم وإن لم تنالوا به حظاً ، فلا أن يذم الزمان لكم ، أحسن من أن يذم بكم ، أى لأن يذم الزمان لإضاعة أهله لكم ، وعدم تقديرهم قدركم ، خير من أن يذم بكم . فيقال هذا زمان فسد أهله ، وضلوا عن سواء السبيل ، ويضربون الأمثال بأعمالكم .